

اُمُّ الْكِتَابِ

یعنی

تفسیر سورۃ الفاتحہ

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم

ناشر

اعتقاد پبلشنگ ہاؤس

۱۲۹۱، کوتانہ اسٹریٹ، سونی والا، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

فہرس

۱۵	(۱) سورت کی اہمیت اور خصوصیات
۱۷	سورہ فاتحہ میں دینِ حق کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود ہے
۱۸	دینِ حق کا حاصل
۱۹	سورہ فاتحہ کے اسلوب بیان
۲۱	دینِ حق کی جہات
۲۲	(۲) الحمد للہ
۲۳	حمد
۲۵	اللہ
۲۹	(۳) رَبِّ الْعَالَمِينَ
۳۲	نظام ربوبیت
۳۳	پانی کی بخشش و تقسیم کا نظام
۳۴	تقدیرِ اشیاء
۳۶	عناصرِ حیات
۳۶	نظام پرورش
۳۷	نظام ربوبیت کی وحدت
۳۸	ربوبیتِ معنوی
۳۹	تقدیر

کُنیا میں جب کبھی وحی الہی کی رحمت نمودار ہوتی ہے تو اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ انسان کو نئی نئی باتیں سکھا دی ہوں، کیونکہ خدا پرستی کے بارے میں کوئی انوکھی بات سکھائی ہی نہیں جاسکتی۔ اس کا کام صرف یہ رہا ہے کہ انسان کے وجدانی عقائد کو علم و اعتراف کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بتا دے۔ اور یہی سورۃ فاتحہ کی خصوصیت ہے۔ اس سورۃ نے نوع انسانی کے وجدانی تصورات ایک ایسی تعبیر سے سنوار دیئے کہ ہر عقیدہ، ہر فکر، ہر جذبہ اپنی شکل و نوعیت میں نمودار ہو گیا اور چونکہ یہ تعبیر حقیقتِ حال کی سچی تعبیر ہے اس لیے جب کبھی ایک انسان راست بازی کے ساتھ غور کرے گا بے اختیار پکار اُٹھے گا، کہ اس کا ہر لب و لہجہ اس کے دل و دماغ کی قدرتی آواز ہے۔

ابوالکلام

۷۸۶

یا راؤل _____ جون ۱۹۸۷ء

تعداد _____ ایک ہزار

طابع _____ کلاسیکل پرنٹرس دہلی ۷

یا اہتمام _____ اعتقاد حسین صدیقی

قیمت _____ ۲۰/- روپے

۹۷	تدریج و اہمال
۹۸	اصطلاح قرآنی میں اجل
۹۹	تکویر
۱۰۰	تاخیر اجل
۱۰۰	تدریج و اہمال اچھائی اور برائی دونوں کے لئے ہے
۱۰۲	تسکین حیات
۱۰۲	زندگی کی محنتیں اور کاوشیں
۱۰۲	مشغولیت اور اہٹاک
۱۰۲	حالات متفاوت ہیں لیکن زندگی کی دل بستی اور سرگرمی سب کے لئے ہے
۱۰۲	اشیاء و مناظر کا اختلاف و تنوع اور تسکین حیات
۱۰۲	اختلاف لیل و نہار
۱۰۵	دن کی مختلف حالتیں اور رات کی مختلف منزلیں
۱۰۶	حیوانات کا اختلاف
۱۰۶	نباتات
۱۰۶	جملات
۱۰۷	ہر چیز کے دو دو ہونے کا قانون
۱۰۸	مرد اور عورت
۱۰۸	نسب اور مہر
۱۰۹	صلہ رحمی اور خاندانی حلقہ کی تشکیل
۱۱۰	ایام حیات کا تغیر و تنوع
۱۱۱	زینت و فخر، مال و متاع، آل و اولاد

۴۵	ہدایت
۴۵	ہدایت و ہدایان
۴۶	ہدایتِ سوس
۴۹	براہین قرآنیہ کا مبدع استدلال
۴۹	وحدتِ تعقل
۵۰	تخلیق بالحق
۵۴	مبدع استدلال
۵۴	برہانِ ربوبیت
۶۳	نظامِ ربوبیت سے توحید پر استدلال
۶۴	نظامِ ربوبیت سے وحی و رسالت کی ضرورت پر استدلال
۶۷	نظامِ ربوبیت سے وجودِ معاد پر استدلال
۷۳	۴۔ التَّحْمِنِ الرَّحِيمِ
۷۴	رحمت
۷۵	تعمیر و تخریب کائنات رحمتِ الہی کا نتیجہ ہے
۷۷	افادۂ فیضانِ فطرت
۸۵	کائنات کی تخریب بھی تعمیر کے لئے ہے۔
۸۷	جمالِ فطرت
۸۸	بلبل کی نغمہ سنجی اور زارغ و زغن کا شور و غوغا
۸۹	فطرت کی حسن افروزیاں اور رحمتِ الہی کی بخشش
۹۰	قدرت کا خود رو سامانِ راحت و سرور اور انسان کی ناشکری
۹۴	جمالِ معنوی
۹۶	بقاۃ النفع

قرآن کی وہ تمام آیات جن میں ظلم و کفر کے لئے فلاح و کامیابی کی نفی

کی گئی ہے
”تمتع“

۱۲۸

۱۲۹

”قضا بالحق“ اور اقوام و جماعات

۱۲۹

۱۳۰

”متضابطا الحق“ کے اجتماعی نفاذ میں بھی تدریج و اہل اور تاہیل ہے

۱۳۲

انفروسی زندگی اور مجازات و نبوی

۱۳۳

معنوی قوانین کی مہلت اور توبہ و انابت

۱۳۴

رحمت الہی اور مغفرت و بخشش کی وسعت و فراوانی

۱۳۵

”اسلامی عقائد کا دینی تصور اور رحمت“

۱۳۵

خدا اور اس کے بندوں کا رشتہ، محبت کا رشتہ ہے

۱۳۶

جو خدا سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے بندوں سے محبت کرے

۱۳۸

اعمال و عبادات اور اخلاق و صفات

۱۳۸

قرآن سرتاسر رحمت الہی کا پیام ہے۔

۱۳۸

کعین احادیث باب

۱۳۹

مقام انسانیت اور صفات الہی سے تخلق و تشبہ

۱۴۰

احکام و شرائع

۱۴۳

انجیل اور قرآن

۱۴۳

دعوت مسیح اور دنیا کی حقیقت فراموشی

۱۴۴

حضرت مسیح کی تعلیم کو فطرت انسانی کے خلاف سمجھنا تفریق بین الرسل ہے

۱۴۵

دعوت مسیحی کی حقیقت

۱۴۶

مواظف مسیح کے مجازات کو تشریح و حقیقت سمجھ لینا سخت غلطی ہے

۱۱۱	اختلافِ معیشت اور تراجمِ حیات
۱۱۲	برہانِ فضل و رحمت
۱۱۴	موزونیت و تناسب
۱۱۴	تسویہ
۱۱۵	التقارن
۱۱۶	رحمت سے معاد پر استدلال
۱۱۶	رحمت سے وحی و تنزیل کی ضرورت پر استدلال
۱۱۸	انسانی اعمال کے معنوی قوانین پر رحمت سے استدلال اور بقا و نفع
۱۱۹	حق اور باطل
۱۲۰	قانونِ قضاء بالحق
۱۲۱	وحی و تنزیل بھی الحق ہے
۱۲۲	قرآن کی اصطلاح میں "الحق"
۱۲۲	نزاعِ حق و باطل
۱۲۲	اللہ کی شہادت
۱۲۳	"قضاء بالحق" مادیات اور معنویات کا عالمگیر قانون ہے
۱۲۳	"انتظار اور ترنہ"
۱۲۳	قضاء بالحق اور تدریج و امہال
۱۲۴	"تاجیل"
۱۲۵	قوانینِ فطرت کا معیارِ اوقات
۱۲۶	استعجال بالعذاب
۱۲۸	الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

- ۱۶۹ بر علی کے لئے قرآن کے اختیارات لغویہ
- ۱۷۱ قرآن اور صفات الہی کا تصور
- ۱۷۱ انسان کا ابتدا کی تصور
- ۱۷۲ انیسویں صدی کے نظریے اور ارتقائی مذہب
- ۱۷۸ مذہب ارتقاء کا خاتمہ اور زمانہ سحلی کی تحقیقات
- ۱۸۰ آسٹریلیا اور جزائر کے وحشی قبائل اور مصر کے قدیم ترین آثار کی جدید تحقیقات
- ۱۸۱ جبہ فرات کی وادیوں کی قدیم آبادیاں اور خدا کی ہستی کا توحیدی تصور
- ۱۸۱ مونسجوارو کا خدا سے واحد اول
- ۱۸۲ اللہ کی لگانہ اور ان دیکھی ہستی کا قدیم سامی تصور
- ۱۸۳ انسان کی پہلی راہ ہدایت کی تھی مگر ابھی بعد کو آئی
- ۱۸۴ دینی نوشتوں کی شہادت اور قرآن کا اعلان
- ۱۸۵ ارتقائی نظریہ خدا کی ہستی کے اعتقاد میں نہیں مگر اس کے صفات کے تصورات کے مطالعہ میں مدد دیتا ہے
- ۱۸۵ عقل انسانی کی در ماندگی اور صفات الہی کی صورت آرائی
- ۱۸۶ ارتقاء تصور کے نقاط ثلاثہ
- ۱۸۷ انسان کا تصور صفات قہریہ کے تاثرات سے کیوں شروع ہوا
- ۱۸۸ فطرت کے صلیبی مظاہر کی قہر مانی اور ایجابی مظاہر کا حسن و جمال، انسان پر شینگی سے پہلے وحشت طاری ہوئی
- ۱۸۹ بالآخر صفات رحمت و جمال کا اشتغال
- ۱۸۹ ظہور قرآن کے وقت دنیا کے عام تصورات چینی تصور
- ۱۹۱ لاوتنزداد اور کنگ فوزی کی تعلیم
- ۱۹۲ چین کا فہمی تصور

- ۱۴۷ اعمالِ انسانی میں اصل رحمت و محبت ہے نہ کہ لغزیر و انتقام
- ۱۴۹ عمل اور عامل میں امتیاز
- ۱۴۹ مرض اور مرضی
- ۱۵۰ گناہوں سے نفرت کرو مگر گنہگاروں پر رحم کرو۔
- ۱۵۱ قرآن اور گنہگار بندوں کے لئے صدائے تشریف و رحمت
- ۱۵۲ اصلاً انجیل اور قرآن کی تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں
- ۱۵۴ قرآن کے زواجر و قوارع
- ۱۵۵ کفر محض اور کفر جارحانہ
- ۱۵۸ ۵۔ لَمَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
- ۱۵۸ الدِّينِ
- ۱۵۸ دین کے لفظ نے جزا کی حقیقت واضح کر دی
- ۱۵۹ مجازاتِ عمل کا معاملہ بھی دنیا کے عالم گیر قانونِ فطرت کا ایک گوشہ ہے۔
- ۱۶۰ جس طرح مادیات میں خواص و نتائج ہیں اسی طرح معنویات میں بھی ہیں۔
- ۱۶۲ اصطلاح قرآنی میں کسب
- ۱۶۳ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
- ۱۶۵ الدِّينِ بمعنی قانون و مذہب
- ۱۶۵ طَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ میں عدالت الہی کا اعلان
- ۱۶۶ کارخانہ ہستی کے تین معنوی عناصر، ربوبیت، رحمت، عدالت
- ۱۶۶ تعمیر و تحسین کے تمام حقائق دراصل عدل و توازن کا نتیجہ ہیں
- ۱۶۸ وضع میزان
- ۱۶۹ اعمالِ انسانی کا عدل و قسط پر مبنی ہونا قرآن کی اصطلاح میں عمل صالح ہے

- ۲۴۵ نگویند وجود کے مراتب المبحرہ
- ۲۴۶ ہدایت کے ابتدائی تین مرتبے
- ۲۴۸ ہر مرتبہ ہدایت ایک خاص حد سے آگے راہنمائی نہیں کر سکتا
- ۲۴۹ ہر مرتبہ ہدایت اپنی تفصیح و تکرانی میں بالاتر مرتبہ ہدایت کا محتاج ہے
- ۲۵۰ ہدایت فطرت کا چوتھا مرتبہ
- ۲۵۱ اَلْمَدْفِی
- ۲۵۲ وحدت دین کی اصل غلطیم اور قرآن حکیم
- ۲۵۳ دین کی حقیقت اور قرآن کی تصریحات
- ۲۵۴ جمعیت بشری کی ابتدائی وحدت پھر اختلاف اور ہدایت وحی کا ظہور
- ۲۵۵ عموم ہدایت
- ۲۵۶ نسل انسانی کے ابتدائی عہد اور خدا کے رسول
- ۲۵۷ علی الہی اور لعنت رسل
- ۲۵۸ بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا اور بعض کا نہیں کیا گیا
- ۲۵۹ بے شمار قومیں اور بے شمار رسول
- ۲۶۰ ہدایت ہمیشہ ایک ہی رہی اور وہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت کے سوا کچھ نہ تھی
- ۲۶۱ سب نے ایک ہی دین پر اکٹھے رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم دی
- ۲۶۲ قرآن کی تسبیح کہ اس حقیقت کے خلاف کوئی مذہبی تعلیم
- ۲۶۳ اور ہدایت پیش نہیں کی جاسکتی۔
- ۲۶۴ تمام مقدس کتابوں کی باہم دیگر تصدیق اور اس سے قرآن کا استدلال

- ۱۹۳ ۷۔ ہندوستانی تصور
- ۱۹۴ ادو پانی شد کا توحیدی اور وحدۃ الوجودی تصور
- ۲۰۲ شمنی مذہب اور اس کے تصورات
- ۲۰۶ ۳۔ ایرانی مجوسی تصور
- ۲۰۶ مَروِیَنَّا
- ۲۰۸ ۴۔ یہودی تصور
- ۲۰۹ ۵۔ مسیحی تصور
- ۲۱۰ فلاسفہ یونان و اسکندریہ کا تصور
- ۲۱۶ اسکندریہ کا مذہب، افلاطون جدید
- ۲۱۶ قرآنی تصور
- ۲۱۹ ۱۔ تنزیہ کی تکمیل
- ۲۲۱ تنزیہ اور تعطیل کا فرق
- ۲۲۷ آریائی اور سامی نقطہ خیال کا اختلاف
- ۲۲۷ محکمات اور تشابہات
- ۲۲۷ ادو پانی شد کا مرتبہ، اطلاق اور مرتبہ تشخیص
- ۲۲۹ ۲۔ صفات رحمت و جلال
- ۲۳۱ ۳۔ اشتراکی تصورات کا کلی السبب
- ۲۳۳ توحیدی الصفات
- ۲۳۴ مقام نبوت کی حد بندی
- ۲۳۵ ۴۔ عوام اور خواص دونوں کے لئے ایک تصور
- ۲۴۵ ۶۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

- ۲۸۱ رسمِ مطباغ
- ۲۸۱ قازنِ عمل
- ۲۸۲ قرآن کی دعوت
- سبکی یکساں تصدیق اور سب کے متفقہ دین کی پیروی {
اس دعوت کا اصل الاصول ہے۔
- ۲۸۳ تفریق بین الرسل
- ۲۸۴ خدا کی سچائی اس کی عالمگیر بخشش ہے
- ۲۸۵ رہا ہیں صرف دو ہیں۔ ایمان کی یہ ہے کہ سب کو مانو {
انکار کی یہ ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا انکار کر دو {
- ۲۸۵ جب سب ایک خدا کے ہستار ہیں اور سب کو اپنے اپنے عمل
کے مطابق نتیجہ ملتا ہے تو پھر دین کے نام پر نزاع کیوں ہو۔ {
- ۲۸۶ قرآن کا پیروان مذہب سے مطالبہ
- ۲۸۸ اصطلاح قرآنی میں المعروفہ اور المنکرہ
- ۲۹۰ اَلْبَدِیْنِ الْقَیِّمِ اور فطرت اللہ
- ۲۹۱ الاسلام
- ۲۹۲ قرآن اور اس کے مخالفوں میں بناء نزاع
- ۲۹۵ پیروانِ غائب کی مخالفت اس لئے نہ تھی کہ جھٹلاتا {
کیوں ہے؟ بلکہ اس لئے کہ جھٹلاتا کیوں نہیں؟ {
- ۲۹۶ تین اصول جو قرآن اور اس کے مخالفوں میں بناء نزاع ہوتے
- ۲۹۷ خلاصہ بحث
- ۲۹۸ صراطِ مستقیم
- ۳۰۱

- ۲۶۱ کَلْبَتَيْنِ اَوَّ الشَّعْخُ
- ۲۶۱ ادیان کا اختلاف
- ۲۶۲ اختلاف دین میں نہیں ہوا شرع و منہاج میں ہوا اور یہ ناگزیر تھا
- ۲۶۳ تحریک قبلہ کا معاملہ اور قرآن کا اعلانِ حقیقت
- ۲۶۴ قرآن کے نزدیک دین کے اعتقاد و عمل کی اصل باتیں کیا ہیں؟
- ۲۶۵ خدا کی حکمت اسی کی مقتضی ہوئی کہ اختلافِ شرائع ظہور میں آئے۔
- ۲۶۵ پیر و ان مذہب نے دین کی وحدت بجلادی اور شرع کے اختلاف کو بنا و نزاع بنا لیا
- ۲۶۸ کِشْتَعُ اور تخریب کی گمراہی اور تجدید و دعوت کی ضرورت
- ۲۶۹ کِشْتَعُ اور تخریب کی حقیقت
- ۲۷۰ اس بارے میں دعوتِ قرآنی کی تین مہات
- ۲۷۰ یہودیت اور نصاریت کی گروہ بندی اور اس کا رد
- ۲۷۳ سچائی اصل سب کے پاس ہے مگر عمل سب نے کھو دی ہے
- ۲۷۳ عبادت گاہوں میں تفرقہ
- ۲۷۵ یہودی اپنے آپ کو نجات یافتہ امت سمجھتے تھے اور کہتے تھے دوزخ کی آگ ہم پر حرام کر دی گئی ہے
- ۲۷۶ قانونِ نجات کا اعلانِ عام
- ۲۷۶ یہودی سمجھتے تھے غیر مذہب والوں کے ساتھ معاملت میں دیا امتداری ضروری نہیں۔ قرآن کا اس کا انکار
- ۲۷۸ حضرت ابراہیم کی شخصیت سے استشہاد
- ۲۸۰ اصل دین وحدت و اخوت ہے نہ کہ تفرقہ و منافرت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱)

سُورَت کی اہمیت اور خصوصیت

یہ قرآن کی سب سے پہلی سُورَت ہے اس لئے فَاَتَعٰیذُ الْکِتَابِ کے نام سے پکاری جاتی ہے۔

جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے قدرتی طور پر پہلی اور نمایاں جگہ پاتی ہے۔ یہ سُورَت قرآن کی تمام سُورتوں میں خاص اہمیت رکھتی تھی اس لئے قدرتی طور پر اس کی موزوں جگہ قرآن کے پہلے صفحے ہی میں قرار پائی۔ چنانچہ خود قرآن نے اس کا ذکر ایسے لفظوں میں کیا ہے جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

وَلَقَدْ اَتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنْ

اے پیغمبر! یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تجھیں

الْمَشَاقِیْ مَا نَقَرٰنَا الْعَظِیْمُ ط

سات دہرائی جانے والی چیزیں عطا

فرمائیں اور قرآن عظیم۔

(۸۷: ۱۵)

احادیث و آثار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت میں سات دہرائی جانے والی چیزوں سے مقصود یہی سُورَت ہے کیونکہ یہ سات آیتوں کا مجموعہ ہے اور ہمیشہ نماز میں دہرائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سُورَت کو السبع المشاقی بھی کہتے ہیں۔

لے حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

۳۰۷

الْمُضَوَّبُ عَلَيْهِمْ اَوْدَانُ الْغَنَائِيسِ

۳۰۹

قرآن کے قصص اور استقراء تاریخی

۳۱۱

سورہ فاتحہ کی تعلیمی روح

اساس القراءات کے معنی ہیں قرآن کی بنیاد سالکافیہ کے معنی ہیں ایسی چیز جو کفایت کرنے والی ہو اسکنز خزانہ کو کہتے ہیں۔

علاوہ بریں ایک سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے یہ اوصاف عہد نبوت میں عام طور پر مشہور تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو یہ سورت تلقین کی اور فرمایا اس کے مثل کوئی سورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں اسے سب سے بڑی سورت اور نمب سے بہتر سورت بھی فرمایا ہے۔

سورہ فاتحہ میں دین حق کے تمام چنانچہ اس سورت کے مطالب پر نظر ڈالئے ہی یہ بات مقاصد کا خلاصہ موجود ہے واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اور قرآن کے بقیہ حصے میں اجمال اور تفصیل کا سا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی قرآن کی تمام سورتوں میں دین حق کے جو مقاصد یہ تفصیل بیان کئے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں انہی کا بہ شکل اجمال بیان موجود ہے۔ اگر ایک شخص قرآن میں سے اور کچھ نہ پڑھ سکے۔ صرف اس سورت کے مطالب ذہن نشین کر لے، جب بھی وہ دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی مقاصد معلوم کرے اور یہی قرآن کی تمام تفصیلات کا حاصل ہے۔

علاوہ ازیں جب اس پہلو پر غور کیا جائے کہ سورت کا پیرایہ دعائیہ ہے اور اسے روزانہ عبادت کا ایک لازمی جز و قرار دیا گیا ہے تو اس کی یہ خصوصیت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اس اجمال و تفصیل میں بہت بڑی مصلحت پوشیدہ تھی۔ مقصود یہ تھا کہ قرآن کے مفصل بیانات کا ایک مختصر اور سیدھا

۱۔ ابرہہ بن معلیٰ کی روایت میں جس کی تخریج پہلے حاشیہ میں گزر چکی ہے۔ اسے اخطو سورۃ و مہر میں فرمایا ہے اور منذ کی روایت ابن جابر میں اخیبر کا لفظ ہے۔ ۱۲

احادیث و آثار میں اس کے دوسرے نام بھی آئے ہیں جن سے اس کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً اتم القرآن، الکافیہ، الکثر، اساس القرآن۔

عربی میں اتم کا اطلاق تمام ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک طرح کی جامعیت رکھتی ہوں یا بہت سی چیزوں میں مقدم اور نمایاں ہوں۔ یا پھر کوئی ایسی اور پر کی چیز ہو جس کے نیچے اس کے بہت سے توابع ہوں۔ چنانچہ سر کے درمیانی حصے کو اتم الراس کہتے ہیں کیونکہ وہ دماغ کا مرکز ہے۔ فوج کے جھنڈے کو اتم کہتے ہیں کیونکہ تمام فوج اسی کے نیچے جمع ہوتی ہے۔ مکہ کو اتم القریٰ کہتے ہیں کیونکہ خانہ کعبہ اور حج کی وجہ سے عرب کی تمام آبادیوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ پس اس سورت کو اتم القرآن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں مطالبِ قرآنی کی جامعیت اور مرکزیت ہے یا جو قرآن کی عام سورتوں میں اپنی نمایاں اور مقدم جگہ رکھتی ہے۔

امام بخاری اور اصحاب سنن نے ابو سعید بن المعلق سے روایت کی ہے الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ اور امام مالک، ترمذی اور حاکم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت وسلم نے ابی بن کعب کو سورہ فاتحہ کی تلقین کی اور یہی الفاظ فرمائے اسی طرح طبری نے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ وغیرہم سے روایت کی ہے کہ السبع المثانی فاتحۃ الكتاب ابن مسعود کی اسناد منقطع ہے لیکن ابن عباسؓ کی حسن ہے۔ ابو العالیہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت اسی طرف گئی ہے۔ حافظ ابن جریر نے فتح الباری میں تمام احادیث جمع کر دی ہیں (شرح کتاب التفسیر جلد ۸ صفحہ ۲۰ الطبع اول)

حاشیہ صفحہ ۱۵ ص ۱۱۱ بخاری، موطا، البرد اثود، ابن ماجہ اور سنن میں بہ اختلاف الفاظ اس مضمون کی روایات موجود ہیں ۱۲

۳۔ معاذ کا یقین، یعنی انسان کی زندگی اس دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد بھی زندگی ہے اور جزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔

۴۔ فلاح و سعادت کی راہ اور اس کی پہچان

سورہ فاتحہ کا اسلوب بیان | اب غور کرو، ان باتوں کا خلاصہ اس سورت میں کس خوبی کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف زیادہ سے زیادہ مختصر، سچی کہ گئے ہوئے الفاظ ہیں دوسری طرف ایسے جچے شلے الفاظ کہ ان کے معانی سے پوری وضاحت اور دل نشینی پیدا ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی نہایت سیدھا سادا بیان ہے کسی طرح کا پیچ و خم نہیں، کسی طرح کا الجھاؤ نہیں۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہر چیز جتنی زیادہ حقیقت سے قریب ہوتی ہے۔ اتنی ہی زیادہ سہل اور دل نشین بھی ہوتی ہے اور خود فطرت کا یہ حال ہے کہ کسی گوشے میں بھی الجھی ہوئی نہیں ہے۔ الجھاؤ جس قدر بھی پیدا ہوتا ہے بندوٹ اور تکلف سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جو بات سچی اور حقیقی ہوگی، ضروری ہے کہ سیدھی سادی اور دل نشین بھی ہو۔ دل نشینی کی انتہا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی بات تمہارے سامنے آجائے تو ذہن کو کسی طرح کی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ وہ اس طرح جمول کر لے گویا پیشتر سے کبھی بوجھی ہوئی بات تھی۔ اردو کے ایک شاعر نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا
میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

اب غور کرو کہ جہاں تک انسان کی خدا پرستی اور خدا پرستی کے بصورت کائنات ہے اس سے زیادہ سیدھی سادی باتیں اور کیا ہو سکتی ہیں جو اس سورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ سہل اور دل نشین اسلوب بیان کیا ہو سکتا ہے۔ سنا

سادہ خلاصہ بھی ہو جسے ہر شخص بآسانی ذہن نشین کر لے اور پھر ہمیشہ اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں دہراتا رہے۔ یہ اس کی دینی زندگی کا دستورِ عمل، خدا پرستی کے عقائد کا خلاصہ اور روحانی تصورات کا نصب العین ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس سورت کا ذکر کرتے ہوئے مَبْعَاثِ الْمَثَانِ کہہ کر اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی ہمیشہ دہرائے جانے اور ورد رکھنے ہی میں ان کے نزول کی حکمت پوشیدہ ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی نادان اور آن پڑھ ہو لیکن ان چار سطروں کا یاد کر لینا اور ان کا سیدھا سادہ مطلب سمجھ لینا اس کے لئے کوئی دشوار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھ سکا جب بھی اس نے دینِ حق کا بنیادی سبق حاصل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے لئے اس سورت کا سیکھنا اور پڑھنا ناگزیر ہوا اور نماز کی دعا اس کے سوا نہ ہو سکی لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاخَةِ الْكِتَابِ (صحیحین) اور اسی لئے صحابہ کرامؓ اسے سورۃ الصلوٰۃ کے نام سے پکارتے تھے۔ یعنی وہ سورت جس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے جس قدر پڑھے اور سیکھے مزید معرفت و بصیرت کا ذریعہ ہوگا لیکن اس سے کم کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

دینِ حق کا حاصل | دینِ حق کا تمام تر ما حاصل کیا ہے؟ جس قدر غور کیا جائے گا ان چار باتوں سے باہر کوئی بات دکھائی نہ دے گی۔

۱۔ خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور: اس لئے کہ انسان کو خدا پرستی کی راہ میں جس قدر ٹھوکریں لگی ہیں صفات ہی کے تصور میں لگی ہیں۔

۲۔ قانونِ مجازات کا اعتقاد: یعنی جس طرح دنیا میں ہر ایک چیز کا ایک عاقل اور قدرتی تاثیر ہے اسی طرح انسانی اعمال کے بھی معنوی خواص اور نتائج ہیں۔ نیک عمل کا نتیجہ اچھا ہے، بُرے کا بُرا۔

دیئے کہ ہر عقیدہ، ہر فکر، ہر جذبہ اپنی نوعیت میں نمودار ہو گیا۔ اور چونکہ یہ تعبیر حقیقتِ حال کی سچی تعبیر ہے۔ اس لئے جب کبھی ایک انسان راست بازی کے ساتھ اس پر غور کرے گا تو بے اختیار پکار اٹھے گا کہ اس کا ہر بول اور ہر لفظ اس کے دل و دماغ کی قدرتی آواز ہے۔

پھر دیکھو، اگرچہ اپنی نوعیت میں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دینِ حق کی مہابت کہ ایک خدا پرست انسان کی سیدھی سادی و علے لیکن کس طرح اس کے ہر لفظ اور ہر اسلوب سے دینِ حق کا کوئی نہ کوئی اہم مقصد واضح ہو گیا ہے۔ اور کس طرح اس کے الفاظ نہایت اہم معانی و حقائق کی گمرانی کر رہے ہیں۔

۱۔ خدا کے تصور کے بارے میں انسان کی ایک بڑی غلطی یہ رہی ہے کہ اس کے تصور کو محبت کی جگہ خوف و دہشت کی چیز بنا لیتا تھا۔ سورہ فاتحہ کے سب سے پہلے لفظ نے اس گمراہی کا ازالہ کر دیا۔

اس کی ابتدا حمد کے اعتراف سے ہوتی ہے۔ حمد ثناء جمیل کو کہتے ہیں۔ یعنی اچھی صفتوں کی تعریف کرنے کو۔ ثناء جمیل اسی کی جاسکتی ہے جس میں خوبی و جہاں ہو۔ پس حمد کے ساتھ خوف و دہشت کا تصور جمع نہیں ہو سکتا۔ جو ذات محمود ہوگی وہ خوفناک نہیں ہو سکتی۔

پھر حمد کے بعد خدا کی عالم گیر ربوبیت، رحمت اور عدالت کا ذکر کیا ہے اور اس طرح صفاتِ الہی کی ایک ایسی مکمل تشبیہ کھینچ دی ہے جو انسان کو وہ سب کچھ دے دیتی ہے جس کی انسانیت کی نشو و ارتقاء کے لئے ضرورت ہے اور ان تمام گمراہیوں سے محفوظ کر دیتی ہے جو اس راہ میں اسے پیش آ سکتی ہیں۔

۲۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں خدا کی عالم گیر ربوبیت کا اعتراف ہے جو ہر فرد

چھوٹے چھوٹے بول ہیں اور ہر بول پانچ لفظوں سے زیادہ نہیں۔ اور ہر لفظ صاف اور دل شین معانی کا نگینہ ہے جو اس انگوٹھی میں جڑ دیا گیا ہے۔ اللہ کو مخاطب کر کے ان صفتوں سے پکارا گیا ہے۔ جن کا جلوہ شب و روز انسان کے معاہدے میں آتا رہتا ہے اگرچہ اپنی جہالت اور غفلت سے ان میں غور و فکر نہیں کرتا۔ پھر اس کی بندگی کا اقرار ہے۔ اس کی مددگاریوں کا اعتراف ہے اور زندگی کی لغزشوں سے بچ کر سیدھی راہ لگ چلنے کی طلب گاری ہے۔ کوئی مشکل خیال نہیں۔ کوئی انوکھی بات نہیں۔ کوئی عجیب و غریب راز نہیں۔ اب کہ ہم بار بار یہ سورت پڑھتے رہتے ہیں اور صدیوں سے اس کے مطالب نوع انسانی کے سامنے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہمارے دینی تصورات کی ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے۔ لیکن یہی معمولی بات جس وقت تک دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس سے زیادہ کوئی غیر معلوم اور ناقابل حل بات بھی نہ تھی۔ دنیا میں حقیقت اور سچائی کی ہر بات کا یہی حال ہے۔ جب تک سامنے نہیں آتی معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ مشکل بات کوئی نہیں۔ جب سامنے آجاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ صاف اور سہل بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ عرفی نے یہی حقیقت ایک دوپہرے پیرایہ میں بیان کی ہے۔

ہر کس نشاندہ راز است، وگرنہ۔۔۔ اینہا ہمہ راز است کہ معلوم عوام ست! دیتا میں حبیب کبھی وحی الہی کی ہدایت نمودار ہوتی ہے اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ انسان کو نئی نئی باتیں سکھادی ہوں، کیونکہ خدا پرستی کے بارے میں کوئی انوکھی بات سکھانی ہی نہیں جاسکتی۔ اس کا کام صرف یہ رہا ہے کہ انسان کے وجدانی عقائد کو علم اعتراف کی ٹھیک ٹھیک تعبیر تبادیلے اور یہی سورۃ فاتحہ کی خصوصیت ہے کہ اس سرزت نے فروع انسانی کے وجدانی تصورات ایک ایسی تعبیر سے سنوار

اور طیر صی راہ میں امتیاز نہ رکھتا ہوا اور پہلی راہ کا خواہشمند نہ ہو۔
 ۷۔ پھر اس کے لئے ایک ایسی سیدھی سادھی اور جانی بوجھی ہوئی شناخت بتا دی۔ جس کا اذعان قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہے اور جو محض ایک ذہنی تعریف ہونے کی جگہ ایک موجود و مشہود حقیقت نمایاں کر دیتی ہے۔ یعنی وہ جو انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے، کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی زمانہ، کوئی فرد ہو لیکن انسان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ زندگی کی دو راہیں یہاں صاف موجود ہیں۔ ایک راہ کامیاب انسانوں کی راہ ہے۔ ایک ناکام انسانوں کی، پس ایک واضح اور آشکارا بات کے لئے سب سے بہتر علامت یہی ہو سکتی تھی کہ اس کی طرف انگلی اٹھا دی جائے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا۔ ایک معلوم بات کو مجھوں بنا دینا تھا۔
 چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے لئے دعا کا پیرایہ اختیار کیا گیا ہے کیونکہ اگر تعلیم و امر کا پیرایہ اختیار کیا جاتا تو اس کی نوعیت کی ساری تاثیر جاتی رہتی دعائیں اسلوب ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر راست باز انسان کی جو خدا پرستی کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، صدائے حال کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیئے؟ یہ گویا خدا پرستی کے فکر و وجدان کا سرچوش ہے جو ایک طالبِ صادق کی زبان پر بے اختیار اہلِ پُرنا،

برجاعت، ہر قوم، ہر ملک، ہر گوشہ وجود کے لئے ہے اور اس لئے یہ اعتراف ان تمام تنگ نظریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو دنیا کی مختلف قوموں اور نسلوں میں پیدا ہو گئی تھیں اور ہر قوم اپنی جگہ سمجھنے لگی تھی کہ خدا کی برکتیں اور سعادتیں صرف اسی کے لئے ہیں کسی دوسری قوم کا ان میں حصہ نہیں۔

۳۔ مِلَّةٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝ میں "الدِّينِ" کا لفظ جزا کے قانون کا اعتراف ہے اور جزا کو دین کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ جزا انسانی اعمال کے قدرتی نتائج و خواص ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب و انتقام بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہو۔ کیونکہ "الدِّينِ" کے معنی بدلہ و مکافات کے ہیں۔

۴۔ ربوبیت اور رحمت کے بعد مِلَّةٌ يَوْمَ الدِّينِ کے وصف نے بھی یہ حقیقت آشکار کر دی کہ اگر کائنات میں صفات رحمت و جمال کے ساتھ قہر و جلال بھی اپنی نمود رکھتی ہیں، تو یہ اس لئے نہیں کہ پروردگار عالم میں غضب و انتقام ہے بلکہ اس لئے ہے کہ وہ عادل ہے اور اس کی حکمت نے ہر چیز کے لئے اس کا ایک خاصہ اور نتیجہ مقرر کر دیا ہے۔ عدل منافی رحمت نہیں بلکہ عین رحمت ہے۔

۵۔ عبادت کے لئے نہیں کہا کہ لَعْبُدْ بَلْکَہُ اَبَاکَ لَعْبُدْ یعنی یہ نہیں کہا کہ تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ حصر کے ساتھ کہا۔ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اَبَاکَ نَسْتَعِیْنُ کہہ کر استعانت کا بھی اسی حصر کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اس اسلوب بیان نے توحید کے تمام مقصد پورے کر دیئے اور شرک کی ساری راہیں بند ہو گئیں۔

۶۔ سعادت و فلاح کی راہ کو صَوَاطِ الْمُسْتَعِیْمِ یعنی سیدھی راہ سے تعبیر کیا۔ جس سے زیادہ بہتر اور قدرتی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کوئی نہیں جو سیدھی

پر طاری ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھے گا کہ خود اس کا وجود اور اس کے وجود سے باہر کی ہر چیز ایک صانع حکیم اور مدبر تقدیر کی کار فرمائیوں کی جلوہ گاہ ہے اور اس کی ربوبیت اور رحمت کا ہاتھ ایک ایک ذرہ خلقت میں صاف نظر آ رہا ہے۔ پس قدرتی طور پر اس کی روح جوش ستائش اور محویتِ جمال سے معمور ہو جائے گی وہ بے اختیار پکار اٹھے گا کہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ! ساری حمد و ستائش اسی کے لئے ہے جو اپنی کار فرمائی کے برگزشتہ عین سرچشمہ رحمت و فیضان اور معنی حُسن و کمال ہے۔

اس راہ میں فکر انسانی کی سب سے بڑی گمراہی یہ رہی ہے کہ اس کی نظریں مصنوعات کے جلووں میں محو ہو کر رہ جاتیں۔ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتیں۔ وہ پردوں کے نقش و نگار کو دیکھ کر بے خود ہو جاتا مگر اس کی جستجو نہ کرتا۔ جس نے اپنے جمالِ صفت پر یہ دل آویز پردے ڈال رکھے ہیں۔ دنیا میں مظاہرِ فطرت کی پرستش کی بنیاد اسی کو تاہ نظری سے پڑی۔ پس لِّلْحَمْدِ لِلّٰهِ کا اعتراف اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ کائناتِ ہستی کا تمام فیضان و جمال خواہ کسی گوشے اور کسی شکل میں ہو، صرف ایک صانع حقیقی کی صفتوں ہی کا ظہور ہے۔ اسی لئے حُسن و جمال کے لئے جتنی بھی شیفگی ہوگی۔ خوبی و کمال کے لئے جتنی بھی مدحت طرازی ہوگی بخشش و فیضان کا جتنا بھی اعتراف ہوگا، مصنوع و مخلوق کے لئے نہیں ہوگا۔ صانع و خالق ہی کے لئے ہوگا۔

عِبَادَاتُ شَيْءٍ وَحَسْبُكَ وَاحِدٌ
وَحُلُّ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ كَثِيرٌ

اللہ! نزولِ قرآن سے پہلے عربی میں اللہ کا لفظ خدا کے لئے بطور اسم ذات کے مستعمل تھا جیسا کہ شعراءِ جاہلیت کے کلام سے ظاہر ہے۔ یعنی خدا

الحمد لله

حمد عربی میں حمد کے معنی ثنا جمیل کے ہیں۔ یعنی اچھی صفیٰ بیان کرنے کے اگر کسی کی بُری صفیٰ بیان کی جائیں تو یہ حمد نہ ہوگی نہ حمد پر الف لازم ہے۔ یہ استغراق کے لئے بھی ہو سکتا ہے، حبس کے لئے بھی۔ پس الحمد لله کے معنی یہ ہوئے کہ حمد و ثنا میں سے جو کچھ اور جیسا کچھ بھی کہا جاسکتا ہے۔ وہ سب اللہ کے لئے ہے، کیوں کہ خوبیوں اور کمالوں میں سے جو کچھ بھی ہے، سب اسی سے ہے اور اسی میں ہے۔ اور اگر حسن موجود ہے تو نگاہِ عشق کیوں نہ ہو۔ اور اگر محمودیت جلوہ افروز ہے تو زبانِ حمد و ستائش کیوں خاموش رہے؟

آئینہ ماروئے ترا عکس پذیر است
گر تو نہ نمائی گنہ از جانبِ مانیت

حمد سے سورت کی ابتدا کیوں کی گئی؟ اس لئے کہ معرفتِ الہی کی راہ میں انسان کا پہلا تاثر یہی ہے۔ یعنی جب کبھی ایک صادق انسان اس راہ میں قدم اٹھائے گا تو سب سے پہلی حالت جو اس کے فکر و وجدان پر طاری ہوگی وہ قدرتی طور پر وہی ہوگی جسے یہاں تحمید و ستائش سے تعبیر کیا گیا ہے۔

انسان کے لئے معرفتِ حق کی راہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کائناتِ خلقت میں تفکر و تدبیر کرے، مصنوعات کا مطالعہ اسے صانع تک پہنچا دے گا۔ اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۳: ۱۸۸) اب فرض کرو ایک طالبِ صادق اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور کائناتِ خلقت کے مظاہر و آثار کا مطالعہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا اثر جو اس کے دل و دماغ

چنانچہ سامی زبانوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف و اصوات کی ایک خاص ترکیب ہے جو عبودیت کے معنی میں مستعمل رہی ہے اور عبرانی، سریانی، آرامی، کلدانی، حمیری، عربی وغیرہ تمام زبانوں میں اس کا یہ لغوی خاصا پایا جاتا ہے۔ یہ الف، لام اور ہ کا مادہ ہے اور مختلف شکلوں میں مشتق ہوا ہے کلدانی و سریانی کا "الہسیا" عبرانی کا "الوہ" اور عربی کا "الہ" اسی سے ہے اور بلاشبہ یہی "الہ" ہے جو حرف تعریف کے اضافہ کے بعد اللہ ہو گیا ہے اور تعریف نے اسے صرف خالق کائنات کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔

لیکن اگر اللہ "الہ" سے ہے تو "الہ" کے معنی کیا ہیں؟ علماء لغت و اشتقاق کے مختلف اقوال ہیں۔ مگر سب سے زیادہ قوی قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل "الہ" ہے اور "الہ" کے معنی تحیر اور در ماندگی کے ہیں۔ بعضوں نے اسے "الہ" سے ماخوذ بتایا ہے اور اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ پس خالق کائنات کے لئے یہ لفظ اس لئے اہم قرار پایا کہ اس بارے میں انسان جو کچھ جانتا اور جان سکتا ہے وہ عقل کے تحیر اور اداک کی در ماندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہ جس قدر بھی اس ذاتِ مطلق کی ہستی میں غور و خوض کرے گا۔ اس کی عقل کی حیرانی اور در ماندگی بڑھتی ہی جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ معلوم کر لے گا کہ اس کی راہ کی ابتداء بھی عجز و حیرت سے ہوتی ہے اور انتہا بھی عجز و حیرت ہی ہے۔

اے بھول از دہم ذفال و قیل من خاک بر فرق من و تشیل من !
اب غور کرو۔ خدا کی ذات کے لئے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں اس سے زیادہ موزوں لفظ اور کرنا ہو سکتا ہے؛ اگر خدا کو اس کی صفات سے پکارتا ہے، تو بلاشبہ اس کی صفتیں بے شمار ہیں۔ لیکن اگر صفات سے الگ ہو کر اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک متحیر

کی تمام صفتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی تھیں۔ کیسی خاص صفت کے لئے نہیں بولا جاتا تھا۔ قرآن نے بھی یہی لفظ بطور اسم ذات کے اختیار کیا اور تمام صفتوں کو اس کی طرف نسبت دی۔

وَاللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی
خَادِعُوهُمْ بِهَا
اور اس اللہ کے لئے حسن و خوبی
کنام ہیں یعنی صفتیں پس چاہیے کہ
اسے ان صفتوں کے ساتھ پکارو۔
(۱۷۹ : ۷)

قرآن نے یہ لفظ محض اس لئے اختیار کیا کہ لعنت کی مطابقت کا مقتضا یہی تھا یا اس سے بھی زیادہ کوئی معنوی موزونیت اس میں پوشیدہ ہے؟
جب ہم اس لفظ کی معنوی دلالت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس غرض کے لئے سب سے زیادہ موزوں لفظ یہی تھا۔

نوع انسانی کے دینی تصورات کا ایک قدیم عہد جو تاریخ کی روشنی میں آیا ہے مظاہر فطرت کی پرستش کا عہد ہے۔ اسی پرستش نے بتدریج اصنام پرستی کی صورت اختیار کی۔ اصنام پرستی کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مختلف زبانوں میں بہت سے الفاظ دیوتاؤں کے لئے پیدا ہو گئے۔ اور جوں جوں پرستش کی نوعیت میں وسعت ہوتی گئی، الفاظ کا تنوع بھی بڑھتا گیا۔ لیکن چونکہ یہ بات انسان کی فطرت کے خلاف تھی کہ ایک ایسی ہستی کے تصور سے خالی الذہن رہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی اور سب سے حکمران ہستی کا تصور بھی کم و بیش ہمیشہ موجود رہا اور اس لئے جہاں اور بے شمار الفاظ دیوتاؤں اور ان کی معبودانہ صفتوں کے لئے پیدا ہو گئے وہاں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا بھی ضرور مستعمل رہا جس کے ذریعہ اس ان دیکھی اور اعلیٰ ترین ہستی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ

ربوبیت

حد کے بعد بالترتیب چار صفتیں بیان کی گئی ہیں :- رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْرَّحْمٰنُ، الرَّحِيْمُ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ چونکہ الرَّحْمٰن اور الرَّحِيْم
کا تعلق ایک ہی صفت کے دو مختلف پہلوؤں سے ہے، اس لئے دوسرے
لفظوں میں انہیں یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ ربوبیت، رحمت، عدالت، تین
صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

”اللہ“ کی طرح ”رب“ بھی سامی زبانوں کا ایک کثیر الاستعمال مادہ ہے۔
عبرانی، سریانی اور عربی تینوں زبانوں میں اس کے معنی پالنے کے ہیں اور چونکہ
پرورش کی ضرورت کا احساس انسانی زندگی کے بنیادی احساسات میں سے ہے
اس لئے اسے بھی قدیم ترین سامی تعبیر میں سے سمجھنا چاہیے۔ پھر چونکہ علم و استداد اور
آقا کسی نہ کسی اعتبار سے پرورش کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے اس کا اطلاق
ان معنوں میں بھی ہونے لگا۔ چنانچہ عبرانی اور آرامی کا ”ربی“ اور ”ربا“ پرورش کنندہ
معلم اور آقا تینوں معنی رکھتا تھا۔ اور قدیم مصری اور خالدي زبان کا ایک لفظ
”ربو“ بھی انہیں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے امدان ملکوں کی قدیم ترین سامی وحدت
کی خہر دیتا ہے۔

بہر حال عربی میں ربوبیت کے معنی پالنے کے ہیں۔ لیکن پالنے کو اس کے

کردینے والی ذات ہے اور جو کچھ اس کی نسبت کہا جاسکتا ہے۔ وہ مجز و در ماندگی کے اعتراف کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خرمن کروہ نوع انسانی نے اس وقت تک خدا کی ہستی یا خلقت کائنات کی اصلیت کے بارے میں جو کچھ سوچا اور سمجھا ہے وہ سب کچھ سنا رکھ کر ہم ایک موزوں سے موزوں لفظ تجویز کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کوئی لفظ تجویز کیا جاسکتا ہے؟

بہی وجہ ہے کہ جب کبھی اس راہ میں عرفان و بصیرت کی کوئی بڑی سے بڑی بات کہی گئی، وہ یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خود فتگیوں کا اعتراف کیا گیا۔ اور ادراک کا منتہی مرتبہ یہی قرار پایا کہ ادراک کی نارسائی کا ادراک حاصل ہو جائے۔ عرفا کے دل و زبان کی صدا ہمیشہ یہی رہی کہ رَبِّ زِدْنِي دِينًا تَحِيًّا اور حکماء کی حکمت و دانش کا فیصلہ بھی ہمیشہ یہی ہوا کہ:-

معلوم شد کہ هیچ معلوم نہ شد

چونکہ یہ اسم خدا کے لئے بطور اسم ذات کے استعمال میں آیا ہے، اس لئے قدرتی طور پر ان تمام صفتوں پر حاوی ہو گیا جن کا خدا کی ذات کے لئے تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خدا کا تصور اس کی کسی صفت کے ساتھ کریں مثلاً الرَّبُّ یا الرَّحِيمُ کہیں تو یہ تصور صرف ایک خاص صفت ہی میں محدود ہوگا۔ یعنی ہمارے ذہن میں ایک ایسی ہستی کا تصور پیدا ہو جائے گا۔ جس میں ربوبیت یا رحمت ہے لیکن جب ہم اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن ایک ایسی ہستی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو ان تمام صفات حسن و کمال سے متصف ہے۔ جو اس کی نسبت بیان کئے گئے ہیں اور جو اس میں ہونے چاہئیں۔

یعنی خدایا، ایسا کہ تیری ہستی میں ہمارا تخیل بڑھتا رہے۔ کیونکہ یہاں تخیل جہل کا نہیں بلکہ معرفت کا نتیجہ ہے۔ ۱۷۰۔

خدا و خال پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ مال کی ربوبیت ہے جو پیدائش کے دن سے لے کر بلوغ تک بچہ کو پالتی، بچاتی، سنبھالتی اور ہر وقت اور ہر حالت کے مطابق اس کی ضروریات پرورش کا سر و سامان مہیا کرتی رہتی ہے۔

جب بچے کا معدہ دودھ کے سوا کسی غذا کا تحمل نہ تھا تو اسے دودھ ہی پلایا جاتا تھا۔ جب دودھ سے زیادہ قوی غذا کی ضرورت ہوئی تو ویسی ہی غذا دی جانے لگی۔ جب اس کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی تو ماں اسے گود میں اٹھائے پھرتی تھی جب کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو انگلی پکڑ لی اور ایک ایک قدم چلانے لگی۔ پس یہ بات کہ ہر حالت اور ضرورت کے مطابق ضروریات مہیا ہوتی رہیں اور نگرانی و حفاظت کا ایک مسلسل اہتمام جاری رہا۔ یہ وہ صورت حال ہے جس سے ربوبیت کے مفہوم کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

مجازی ربوبیت کی یہ ناقص اور محدود مثال سامنے لاؤ اور ربوبیت الہی کی غیر محدود حقیقت کا تصور کرو۔ اس کے رَبِّ الْعَالَمِينَ ہونے کے معنی یہ ہوئے کہ جس طرح اس کی خالقیت نے کائنات مہتی اور اس کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ اسی طرح اس کی ربوبیت نے ہر مخلوق کی پرورش کا سر و سامان بھی کر دیا ہے اور یہ پرورش کا سامان ایک ایسے عجیب و غریب نظام کے ساتھ ہے کہ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لئے جو کچھ مطلوب تھا وہ سب کچھ مل رہا ہے اور اس طرح مل رہا ہے کہ ہر حالت کی رعایت ہے۔ ہر ضرورت کا لحاظ ہے۔ ہر تبدیلی کی نگرانی ہے اور ہر کمی بیشی ضبط میں آچکی ہے۔ حیوانی اپنی بل میں رنگ رہی ہے۔ کیڑے مکوڑے کوڑے کرکٹ میں مے ہوتے ہیں۔ مھلیاں دریا میں تیر رہی ہیں، پرند ہوا میں اڑ رہے ہیں، پھول باغ میں کھل رہے ہیں۔ ہاتھی جنگل میں دوڑ رہا ہے اور ستارے فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ سین فطرت کے پاس سب کے لئے یکساں طور پر پرورش کی گود اور نگرانی کی آنکھ ہے

وسیع اور کامل معنوں میں لینا چاہیے۔ اسی لئے بعض ائمہ لغت نے اس کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے *هو انشلاشی حالاً محالاً الى حد التمام* یعنی کسی چیز کو یکے بعد دیگرے، اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح چلنا دیتے رہنا کہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ اگر ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے یا محتاج کو روپیہ دے دے تو یہ اس کا کرم ہوگا، جو دہوگا۔ احسان ہوگا۔ لیکن وہ بات نہ ہوگی جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کے لئے ضروری ہے کہ پرورش اور نگہداشت کا ایک جاری اور مسلسل استہام ہو اور ایک موجود کو اس کی تکمیل و بلوغ کے لئے وقتاً فوقتاً جیسی کچھ ضرورتیں پیش آتی رہیں ان سب کا سرو سامان ہوتا رہے نیز ضروری ہے کہ یہ سب کچھ محبت و شفقت کے ساتھ ہو کیونکہ جو عمل محبت و شفقت کے عطف سے خالی ہوگا ربوبیت نہیں ہو سکتا۔

ربوبیت کا ایک ناقص نمونہ ہم اس پرورش میں دیکھ سکتے ہیں جس کا جوش ماں کی فطرت میں ودعیت کر دیا گیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو محض گوشت پوست کا ایک متحرک لوتھڑا ہوتا ہے اور زندگی اور نمود کی جتنی قوتیں بھی رکھتا ہے سب کی سب پرورش و ترتیب کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ پرورش محبت و شفقت حفاظت و نگہداشت اور بخشش و اعانت کا ایک طویل سلسلہ ہے اور اسے اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک بچہ اپنے جسم و ذہن کی حد بلوغ تک نہ پہنچ جائے پھر پرورش کی ضرورتیں، ایک دو نہیں، بے شمار ہیں۔ ان کی نوعیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اور ضروری ہے کہ ہر عمر اور ہر حالت کے مطابق محبت کا جوش، نگہ رانی کی نگاہ اور زندگی کا سرو سامان ملتا رہے۔ حکمت الہی نے ماں کی محبت میں ربوبیت کے یہ تمام

ہے، احسان ہے مگر وہ بات نہیں جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں سود مند اسٹیل کی موجودگی کے ساتھ ان کی بخشش و تقسیم کا بھی ایک نظام موجود ہے اور فطرت صرف بخشی ہی نہیں بلکہ جو کچھ بخشی ہے ایک مقررہ انتظام اور ایک منضبط ترتیب و مناسبت کے ساتھ بخشی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لئے جس جس چیز کی ضرورت تھی، اور جس جس وقت اور جیسی جیسی مقدار میں ضرورت تھی، ٹھیک ٹھیک اسی طرح، انہی وقتوں میں اور اسی مقدار میں اسے مل رہی ہے اور اس نظم و انضباط سے تمام کارخانہ حیات چل رہا ہے۔

پانی کی بخشش | زندگی کے لئے پانی اور رطوبت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور تقسیم کا نظام | کہ پانی کے دو افر ذریعے ہر طرف موجود ہیں۔ لیکن اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو یہ زندگی کے لئے کافی نہ تھا۔ کیونکہ زندگی کے لئے صرف یہی ضروری نہیں کہ پانی موجود ہو بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک خاص انتظام، ایک خاص ترتیب اور ایک خاص مقررہ مقدار کے ساتھ موجود ہو۔ پس یہ جو دنیا میں پانی کے بننے اور تقسیم ہونے کا ایک خاص انتظام پایا جاتا ہے اور فطرت صرف پانی بناتی ہی نہیں بلکہ ایک خاص ترتیب و مناسبت کے ساتھ بناتی اور ایک اندازہ کے ساتھ بانٹتی رہتی ہے تو یہی ربوبیت ہے اور اسی سے ربوبیت کے تمام اعمال کا تصور کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے پانی جیسا جو ہر حیات پیدا کر دیا۔ لیکن یہ اس کی ربوبیت ہے جو پانی کو ایک ایک بوند کر کے ٹپکاتی، زمین کے ایک ایک گوشے تک پہنچاتی، ایک خاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی ایک خاص موسم اور محل میں برساتی اور پھر زمین کے ایک ایک گوشہ فندے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سیراب کر دیتی ہے۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
اور دیکھو! ہم نے آسمان سے ایک خاص

اور کوئی نہیں جو فیضانِ ربوبیت سے محروم ہو۔ اگر مثالوں کی جستجو میں تھوڑی سی کاوش جائز رکھی جائے تو مخلوقات کی بے شمار قسمیں ایسی ملیں گی جو اتنی حقیر اور بے مقدار ہیں کہ غیر مسلح آنکھ سے ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تاہم ربوبیت الہی نے جس طرح اور جس نظام کے ساتھ ہاتھی جیسی جسم اور انسان جیسی عقیل مخلوق کے لئے سامانِ پرورش مہیا کر دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اور ویسے ہی نظام کے ساتھ ان کے لئے بھی زندگی اور بقا کی ہر چیز مہیا کی ہے اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے، انسان کے وجود سے باہر ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے، تو خود اس کی زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ ربوبیتِ الہی کی کرشمہ سازیوں کی ایک پوری کائنات ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

ن لوگوں کے لئے جو سچائی پر یقین رکھنے والے ہیں زمین میں خدا کی کار فرمائیوں کی کتنی ہی نشانیاں ہیں

(۲۱، ۲۰، ۵۱)

اور خود تمہارے وجود میں بھی، پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟

نظامِ ربوبیت

لیکن سامانِ زندگی کی بخشش میں اور ربوبیت کے عمل میں جو فرق ہے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر دنیا میں ایسے عناصر، عناصر کی ایک ترکیب اور اشیا کی ایسی بناوٹ موجود ہے جو زندگی اور نشوونما کے لئے سودمند ہے تو محض اس کی موجودگی ربوبیت سے تعبیر نہیں کی جاسکتی، ایسا ہونا قدرتِ الہی کی رحمت ہے، بخشش

بے NAKED EYE غیر مسلح آنکھ سے ایسی آنکھ جو اپنی قدرتی نگاہ سے دیکھ رہی ہو زیادہ

توت کے ساتھ دیکھنے کا کوئی آلہ مثلاً خوردبین اس کے ساتھ نہ ہو۔

حرکت میں لائیں اور پانی کی بوندیں بنا کر ایک خاص وقت اور خاص محل میں برسا دیں۔ پھر یہ کیوں ہے کہ جب کبھی پانی بر سے تو ایک خاص ترتیب اور مقدار ہی سے بر سے اور اس طرح بر سے کہ زمین کی بالائی پہاڑوں کی ایک خاص مقدار پہنچنے لگے اور اندرونی حصوں تک ایک خاص مقدار میں نمی پہنچے؛ کیوں ایسا ہوا کہ پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے ٹوڑے جھتے ہیں پھر موسم کی تبدیلی سے گھٹنے لگتے ہیں۔ پھر ان کے گھٹنے سے پانی کے سرچشے ابلنے لگتے ہیں۔ پھر حشریوں سے دریا کی جدولیں بہنے لگتی ہیں پھر یہ جدولیں پیچ و خم کھاتی ہوئی دور دور تک دوڑ جاتی ہیں اور سیکنڈوں ہزاروں سیلوں تک اپنی وادیاں شاداب کر دیتی ہیں؟

کیوں یہ سب کچھ ایسا ہی ہوا؟ کیوں ایسا نہ ہوا کہ پانی موجود ہوتا مگر اس انتظام اور ترتیب کے ساتھ نہ ہوتا۔

قرآن کہتا ہے اس لئے کہ کائناتِ ہستی میں ربوبیتِ الہی کا رفرار ہے اور ربوبیت کا مقتضایہ ہی تھا کہ پانی اسی ترتیب سے بنے اور اسی ترتیب و مقدار سے تقسیم ہو۔ یہ رحمت و حکمتِ حق جس نے پانی پیدا کیا مگر یہ ربوبیت ہے جو اسے اس طرح کام میں لاتی کہ پرورش اور رکھوالی کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ	یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ نیچے ہوائیں ملتی
الرِّيحَ فَتُفْثِرُ سَحَابًا	ہیں۔ پھر ہوائیں بادلوں کو چھیڑ کر حرکت میں
فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ	لاتی ہیں؛ پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں
يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا	فضا میں پھیلادیتا ہے اور انہیں ٹکڑے
فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ	ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں
مِنْ خِلَالِهِ جَفَاذًا أَصَابَ	میں سے مینہ نکل رہا ہے۔ پھر جن لوگوں کو
بِهِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ	مارش کی۔ برکت ملنی ملتی ہے

تَقْدِيرًا فَاسْكُنَا فِي
الْأَرْضِ مِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِه
لِقَادِرُونَهُ فَاثْنَانَا لَكُمْ
بِه جَنَّتٍ مِّنْ تَحْيِيلٍ وَاعْتَابٍ
لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
(۱۹-۱۸۰-۲۳)

اندازے کے ساتھ پانی برسیا۔ پھر اسے زمین
میں ٹھہرائے رکھا اور ہم اس پر قادر ہیں کہ
(جس طرح برسیا تھا اسی طرح) اسے واپس
لے جائیں، پھر رد کیجیو اسی پانی سے ہم نے
کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیئے
جن میں بے شمار پھل لگتے ہیں اور انہیں
سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو۔

تقدیر کا شیار | یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جابجا اشیاء کے قدر اور مقدار کا ذکر کیا ہے یعنی اس
حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرت کائنات جو کچھ بخشی ہے ایک خاص
اندازے کے ساتھ بخشی ہے اور یہ اندازہ ایک خاص اندازہ کے ماتحت بٹھرایا ہوا ہے۔

وَأِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا
خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ
إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ه
(۱۵:۴۱)

اور کوئی شے نہیں جس کے پاس
ذخیرے موجود نہ ہوں لیکن ہمارا طریق کا
یہ ہے کہ جو کچھ نازل کرتے ہیں ایک
مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِقَدَارٍ ه
(۱۳:۸)

اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک
اندازہ مقرر ہے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
بِقَدَرٍ (۵۴:۹۹)

ہم نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں
ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہیں۔

یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں صرف یہی نہیں کہ پانی موجود ہے بلکہ ایک خاص
نظم و ترتیب کے ساتھ موجود ہے؛ یہ کیوں ہے کہ پہلے سورج کی شعاعیں، سمندر
سے ٹوٹ کر بھر بھر کر، فضا میں پانی کی چادریں بچھا دیں۔ پھر ہواؤں کے جھونکے انہیں

ہے گویا یہ تمام کا رخا نہ صرف اس لئے بنایا ہے کہ زندگی بخشنے اور زندگی کی ہر استعداد کی رکھوالی کرے۔ سورج اس لئے ہے کہ روشنی کے لئے چراغ اور گرمی کے لئے تنور کا کام دے اور اپنی کرنوں کے ڈول بھر بھر کو سمندر سے پانی کھینچتا رہے۔ ہوائیں اس لئے ہیں کہ اپنی سردی اور گرمی سے مطلوبہ اثرات پیدا کرتی رہیں۔ اور کبھی پانی کے ذرات جھاکرا بر کی چادریں بچھا دیں۔ کبھی ابر کو پانی بنا کر بارش بنا دیں۔ زمین اس لئے ہے کہ نشوونما کے خزانوں سے ہمیشہ معمور رہے اور ہر دانے کے لئے اپنی گود میں زندگی اور ہر یودے کے لئے اپنے سینہ میں پروردگی رکھے۔ مختصر یہ کہ کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ صرف اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ ہر قوت استعداد ڈھونڈ رہی ہے اور ہر تاثیر اثر پذیر کی انتظار میں ہے۔ جو نہی کسی وجود میں بڑھنے اور نشوونما پانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، معاً تمام کارخانہ ہستی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سورج کی تمام کارفرمائیاں، فضا کے تمام تغیرات، زمین کی تمام قوتیں، عناصر کی تمام سرگرمیاں صرف اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کب چھوٹی کے انڈے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور کب دہقان کی جھولی سے زمین پر ایک دانہ گرتا ہے۔

وَسَخَّرَكُمَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا مِّنْهُ طَرَاتُ فِي
ذَلِكَ لَا يَلَيْكَ تَقْوِيرُ
يَتَفَكَّرُونَ ۝

اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے
سب کو اللہ نے تمہارے لئے مستخر
کر دیا ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں کے
لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں
اس بات میں (معرفت حقیقی کی) بڑی

ہی نشانیاں ہیں۔

(۲۵: ۱۳)

نظم ربوبیت | سب سے زیادہ عجیب مگر سب سے زیادہ نمایاں حقیقت، علم
کی وحدت | ربوبیت کی یکسانیت اور ہم آہنگی ہے یعنی ہر وجود کی پرورش کا

عِبَادِ ۲ اِذَا هُمْ لِيُتَبَشَّرُوْنَ ۝ تو وہ اچانک خوش وقت ہر جلتے

میں۔

(۳۰: ۴۸)

عناصر حیات | پھر اس حقیقت پر بھی غور کرو کہ زندگی کے لئے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ انہی کی بخشائش سب سے زیادہ اور عام ہے اور جن کی ضرورت خاص خاص حالتوں اور گوشوں کے لئے تھی۔ انہی میں اختصاص اور مقامیت پائی جاتی ہے۔ ہوا سب سے زیادہ ضروری تھی۔ کیونکہ پانی اور غذا کے بغیر کچھ عرصہ تک زندگی ممکن ہے مگر ہوا کے بغیر ممکن نہیں۔ پس اس کا سامان آنا وافر اور عام ہے کہ کوئی جگہ، کوئی گوشہ، کوئی وقت نہیں جو اس سے خالی ہو۔ فضا میں ہوا کا بے حد و کنارہ سمندر پھیلا ہوا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں سانس اور زندگی کا یہ سب سے زیادہ ضروری جوہر تنہا رہے لئے خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ ہوا کے بعد دوسرے درجے پر پانی دَجَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اس لئے اس کی بخشائش کی فراوانی و عمومیت ہوا سے کم مگر ہر چیز سے زیادہ ہے۔ زمین کے نیچے آبِ شیریں کی سوتیں بہہ رہی ہیں۔ زمین کے اوپر بھی ہر طرف دیا بھاں ہیں۔ پھر ان دونوں ذخیروں کے علاوہ فضا میں آسمانی کا بھی کارخانہ ہے جو شب و روز گرگرم رہتا ہے۔ وہ سمندر کا شوراب کھینچتا ہے۔ اسے صاف و شیریں بنا کر جمع کرتا رہتا ہے۔ پھر حسبِ ضرورت زمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ پانی کے بعد غذا کی ضرورت تھی لہذا ہوا اور پانی سے کم مگر اور تمام چیزوں سے زیادہ۔ اس کا دسترخوانِ کرم بھی خشکی اور تیزی میں بچھا ہوا ہے اور کوئی مخلوق نہیں، جس کے گرد و پیش اس کی غذا کا ذخیرہ موجود نہ ہو۔

نظام پرورش | پھر سامانِ پرورش کے اس عالم گیر نظام پر غور کرو جو اپنے ہر گوشہ محل میں پروردگی کی گود اور بخشش سیات کا سرچشمہ ہے ایسا معلوم ہوتا

ضَعُفٍ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
بَعْدِ قُوَّتِهِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْقَدِيرُ

(۵۴: ۳۰)

الْمُتَرَاتِنَ اللَّهُ أَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ
نُبَاتٌ بَيْعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ
يُهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا
ثُمَّ يَجْعَلُ لَهُ حُطَامًا
إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

(۲۳: ۳۹)

کی حالت ہوتی ہے، پھر ناتوانی کے
بعد قوت آتی ہے، پھر قوت کے
بعد دوبارہ ناتوانی اور بڑھاپا ہو رہے
اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ
علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان
سے پانی برسا یا۔ پھر زمین میں اس کے
چشمہ رواں کئے۔ پھر اسی پانی سے رنگ
برنگ کی کھیتیں اُبھیا اٹھیں پھر ان کی
نشوونما میں ترقی ہوئی اور پوری طرح پکے
تیار ہو گئیں پھر ترقی کے بعد زوال طاری
ہوا اور ہاں تم دیکھتے ہو کہ اس پر زردی چھا
گئی اور پھر بالآخر خشک ہو کر چوراہہ رہا ہو
گئی۔ بلاشبہ دانشمندیوں کے لئے اس صورت

حال میں بڑی ہی عبرت ہے۔

جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے ایک قسم ان جانوروں کی ہے جن کے بچے
دودھ سے پرورش پاتے ہیں اور ایک ان کی ہے جو عام غذاؤں سے پرورش
پاتے ہیں۔ غور کرو نظام ربوبیت نے دونوں کی پرورش کے لئے کیسا عجیب
سر سامان مہیا کر دیا ہے۔ دودھ سے پرورش پانے والے حیوانات میں انسان بھی داخل
ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی ہی ہستی کا مطالعہ کرے، جو نہی وہ پیدا ہوتا ہے اس
کی غذا اپنی ساری غاصبتوں، مناسبتوں اور شرطوں کے ساتھ خود بخود مہیا ہو جاتی ہے

سرو سامان جس طرح اور جس اسلوب پر کیا گیا ہے وہ ہر گوشے میں ایک ہی ہے اور ایک ہی اصل و قاعدہ رکھتا ہے۔ پتھر کا ایک ٹکڑا تمہیں گلاب کے شاداب اور عطر بیز پھول سے کتنا ہی مختلف دکھائی دے۔ لیکن دونوں کی پرورش کے اصول و احوال پر نظر ڈالو گے تو صاف نظر آجائے گا کہ دونوں کو ایک ہی طریقہ سے سامان پرورش ملا ہے اور دونوں ایک ہی طرح پالے پوسے جا رہے ہیں۔ انسان کا بچہ اور درخت کا پودا تمہاری نظروں میں کتنی بے جڑ چیزیں ہیں؛ لیکن اگر ان کی نشوونما کے طریقوں کا کھوج لگاؤ گے تو دیکھ لو گے کہ قانون پرورش کی یکسانیت نے دونوں کو ایک ہی رشتے میں منسلک کر دیا ہے۔ پتھر کی چٹان ہو یا پھول کی گلی، انسان کا بچہ ہو یا چوہنیٹ کا انڈا، سب کے لئے پیدائش ہے اور قبل اس کے کہ پیدائش ظہور میں آئے۔ سامان پرورش ہیا ہو جاتا ہے۔ پھر طفولیت کا دور ہے اور اس دور کی ضروریات ہیں۔ انسان کا بچہ بھی اپنی طفولیت رکھتا ہے۔ درخت کے مولود نہاتاتی کے لئے بھی طفولیت ہے اور تمہاری چشم ظاہرین کے لئے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو لیکن پتھر کی چٹان اور مٹی کا تودہ بھی اپنی اپنی طفولیت رکھتا ہے۔ پھر طفولیت زرد و بلور کی طرف بڑھتی ہے اور جوں جوں بڑھتی جاتی ہے اس کی روز افزوں حالت کے مطابق یکے بعد دیگرے سامان پرورش میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہر وجود اپنے سن کمال تک پہنچ جاتا ہے اور جب سن کمال تک پہنچ گیا تو از سر نو ضعف و انحطاط کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر اس ضعف و انحطاط کا خاتمہ بھی سب کے لئے ایک ہی طرح ہے کسی دائرے میں اسے مرجانا کہتے ہیں۔ کسی میں مرجھا جانا اور کسی میں پامال ہو جانا۔ الفاظ متعدد ہو گئے مگر حقیقت میں تعدد نہیں ہوا۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے

مُضَعِفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ

تمہیں اس طرح پیدا کیا کہ پہلے ناتوانی

اسی کی محبت اس کے اندر زندگی کا سب سے بڑا جذبہ متعل کر دیتی ہے حب تک بچہ پن بلوغ تک نہیں پہنچ جاتا وہ اپنے لئے نہیں بچے کے لئے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ زندگی کی خود فراموشی نہیں جو اس پر طاری نہ ہوتی ہو۔ اور راحت و آسائش کی قربانی نہیں جس سے اسے گریز ہو۔ محبت ذات جو فطرت انسانی کا سب سے زیادہ طاقت ور جذبہ ہے۔ اور جس کے انفعالات کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی اسی جذبہ خود فراموشی کے مقابلہ میں مضحل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات کہ ایک ماں نے بچے کے مجنونانہ عشق میں اپنی زندگی قربان کر دی۔ فطرتِ مادی کا ایک ایسا معمولی واقعہ ہے جو ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے اور ہم اس میں کسی طرح کی غرابت محسوس نہیں کرتے۔

لیکن پھر دیکھو، کارسانہ فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی ہے کہ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے محبتِ مادی کا یہ شعلہ خود بخود دھیمپا پڑتا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب حیوانات میں تو بالکل ہی ٹھجہ جاتا ہے اور انسان میں بھی اس کی گرم جوشیں باقی نہیں رہتیں۔ یہ انقلاب کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی محبت کا ایک عظیم ترین جذبہ جنش میں آجائے اور پھر ایک خاص وقت تک قائم رکھ کر خود بخود غائب ہو جائے؟ اس لئے کہ یہ نظامِ ربوبیت کی کار فرمائی ہے اور اس کا مقصد یہی تھا۔ ربوبیت چاہتی ہے کہ بچے کی پرورش ہو۔ اس نے پرورش کا ذریعہ ماں کے جذبہ محبت میں رکھ دیا تھا۔ جب بچے کی عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ ماں کی پرورش کی احتجاج باقی نہ رہی تو اس ذریعے کی ضرورت بھی باقی نہ رہی۔ اس کا باقی رہنا ماں کے لئے بوجھ اور بچے کے لئے رکاوٹ ہوتا۔ بچے کی احتجاج کا سب سے زیادہ نازک وقت اس کی نئی نئی طغولیت تھی۔ اس لئے ماں کی محبت میں بھی سب سے زیادہ جوش اسی وقت تھا۔ پھر جوں جوں بچہ بڑھتا گیا، احتجاج کم ہونے لگی اس لئے محبت کی گرم ہوشیاں بھی کھٹتی گئیں۔ فطرت نے محبتِ مادی کا دائرہ

اور ایسی جگہ مہیا ہوتی ہے جو حالتِ طفولیت میں اس کے لئے سب سے قریب تر اور سب سے موزوں جگہ ہے۔ ماں بچے کو جوشِ محبت میں سینے سے لگا لیتی ہے اور وہیں اس کی غذا کا سرچشمہ بھی موجود ہوتا ہے! پھر دیکھو، اس غذا کی نوعیت اور مزاج میں اس کی حالت کا درجہ بدرجہ کس قدر لحاظ رکھا گیا ہے؟ اور کس طرح یکے بعد دیگرے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے؟ ابتدا میں بچے کا معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے بہت ہی ہلکے قوام کا دودھ ملنا چاہیے۔ چنانچہ نہ صرف انسان بلکہ تمام حیوانات میں ماں کا دودھ بہت ہی پتلے قوام کا ہوتا ہے لیکن جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور معدہ قوی ہوتا جاتا ہے۔ دودھ کا قوام بھی بدلتا جاتا ہے اور مائیت کے مقابلہ میں دھنیت بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ بچے کا عہدِ رضاعت پورا ہو جاتا ہے اور اس کا معدہ عام غذاؤں کے سہم کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ جوں ہی اس کا وقت آتا ہے ماں کا دودھ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گویا ربوبیتِ الہی کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کے لئے دودھ کی ضرورت ہی نہیں رہی ہر طرح کی غذائیں استعمال کر سکتا ہے۔

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ
اور حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت

شہراً (۱۵۱، ۲۶) دھم از کم تیس مہینوں کی ہے۔

پھر ربوبیتِ الہی کی اس ساری کار سازی پر غور کرو کہ کس طرح ماں کی فطرت میں بچے کی محبت و ولایت کر دی گئی ہے اور کس طرح اس جذبے کو طبعیتِ بشری کے تمام جذبات میں سب سے زیادہ پرجوش اور سب سے زیادہ ناقابلِ تسخیر بنا دیا گیا ہے؟ دنیا کی کونسی قوت ہے جو اس جوش کا مقابلہ کر سکتی ہے جسے ماں کی مانتا کہتے ہیں؟ جس بچے کی پیدائش اس کے لئے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت تھی۔

حَمْلَتُهُ أُمُّهُ كَرِهًا
اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ

وَضَعَتْهُ كُؤْهًا (۱۵۱، ۲۶) پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا۔

قوی اس کا ساتھ نہ دیتے۔ پس یہ ربوبیت ہی کا فیضان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مخلوق کی ظاہری و باطنی بناوٹ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اس کی ہر غرت، اس کے سلمان پرورش کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی ہر چیز اسے زندہ رہنے اور نشوونما پانے میں مدد دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مخلوق اپنے جسم و قوی کی ایسی نوعیت رکھتی ہو جو اس کے حالات پرورش کے مقتضیات کے خلاف ہو۔ اور اس سلسلے میں جو حقائق شاہدہ و تفکر سے نمایاں ہوتے ہیں ان میں دو باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں اس لئے جا بجا قرآن حکیم نے ان پہ توجہ دلائی ہے۔ ایک کو وہ تقدیر سے تعبیر کرتا ہے دوسری کو ہدایت سے۔

تقدیر کے معنی اندازہ کر دینے کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کے لئے ایک خاص طرح **تقدیر** کی حالت ٹھہرا دینے کے خواہ وہ ٹھہراؤ کثرت میں ہو یا کیفیت میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت نے جدوجہد کی جسمانی ساخت اور معنوی قوی کے لئے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھہرا دیا ہے جس سے وہ ہر نہی جاسکتا اور یہ اندازہ ایسا ہے جو اس کی زندگی اور نشوونما کے تمام احوال و ظروف سے ٹھیک ٹھیک مناسبت رکھتا ہے۔

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ دَرَا

اور اس مقام چیزیں پیدا کیں پھر ہر

تقدیر گراہ

چیز کے لئے اس کی حالت اور ضرورت

(۲۰۲۵)

یہ کیا چیز ہے کہ ہر گرد و پیش میں اور اس کی پیداوار میں ہمیشہ مطابقت پائی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا قانون خلقت ہے جو کبھی متغیر نہیں ہو سکتا، یہ کیوں ہے کہ ہر مخلوق اپنی ظاہری و باطنی بناوٹ میں ویسی ہی ہوتی ہے جیسا اس کا گرد و پیش ہے اور ہر گرد و پیش ویسا ہی ہوتا ہے جیسی اس کی مخلوق ہوتی ہے؟ یہ اس حکیم و تدبیر کی ٹھہرائی ہوئی تقدیر ہے اور اس نے ہر چیز کی خلقت و زندگی کے لئے ایسا ہی انداز

بچے کی احتیاج پرورش سے باندھ دیا تھا۔ جب احتیاج زیادہ تھی تو محبت کی سرگرمی بھی زیادہ تھی جب احتیاج کم ہو گئی تو محبت بھی تغافل کرنے لگی۔

جن حیوانات کے بچے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں ان کی جسمانی ساخت اور طبیعت دودھ دینے والے حیوانات سے مختلف ہوتی ہے اس لئے وہ اول دن ہی سے معمولی غذائیں کھا سکتے ہیں بشرطیکہ کھلانے کے لئے کوئی شفیق نگرانی موجود ہو۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ بچہ انڈے سے نکلتے ہی غذا ڈھونڈنے لگتا ہے اور ماں چن چن کر اس کے سامنے ڈالتی اور منہ میں لے لے کے کھانے کی تلقین کرتی ہے یا ایسا کرتی ہے کہ خود کھا لیتی ہے مگر مفہم نہیں کرتی۔ اپنے اندر نرم اور ہلکا بنا کر محفوظ رکھتی ہے اور جب بچہ غذا کے لئے منہ کھولتا ہے تو اس کے اندر اتار دیتی ہے۔

ربوبیت معنوی

پھر اس سے بھی عجیب تر نظام ربوبیت کا معنوی پہلو ہے۔ خارج میں زندگی اور پرورش کا کتنا ہی سرو سامان کیا جاتا۔ لیکن وہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ اگر ہر وجود کے اندر اس سے کام لینے کی ٹھیک ٹھیک استعداد نہ ہوتی اور اس کے ظاہری و باطنی

لے انسان میں ماں کی محبت بلوغ کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہے اور بعض حالتوں میں اس کے انفعالات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ عہد طفولیت کی محبت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ صورت حال غالباً انسان کی مدنی و عقلی زندگی کے نشوونما کا نتیجہ ہے نہ کہ فطرتِ حیوانی کا۔ ابتدائی انسان میں بھی یہ علاقہ فطرتاً اسی حد تک ہوگا کہ بچہ سن تیس تک پہنچ جائے لیکن بعد کے نسل مغالطہ کی تشکیل اور اجتماعی احساسات کی ترقی سے مادی رشتہ ایک دائمی رشتہ بن گیا۔ ۱۲

ہدایت کے معنی راہ دکھانے، راہ پر لگا دینے، راہنمائی کرنے کے ہیں اور
ہدایت اس کے مختلف مراتب اور اقسام ہیں۔ تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں صرف
 اس مرتبہ ہدایت کا ذکر کرنا ہے جو تمام مخلوقات پر ان کی پرورش کی راہیں کھولتا انہیں
 زندگی کی راہ پر لگاتا اور ضروریات زندگی کی طلب حصول میں راہنمائی کرتا ہے۔ فطرت کی
 ایت ربوبیت کی مدد سے اسے اگر ہدایت ربوبیت کی دشگیری نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ
 مخلوق بھی دنیا کے سلمان حیات و پرورش سے فائدہ اٹھا سکتی اور زندگی کی سرگرمیاں ظہور میں
 لیکن ربوبیت الہی کی یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یہ وجدان کا فطری الہام اور
 اس وادراک کی قدرتی استعداد ہے۔ وہ کہتا ہے یہ فطرت کی وہ راہنمائی ہے جو ہر مخلوق
 اندر پہلے وجدان کا الہام بن کر نمودار ہوتی ہے، پھر حواس اور ادراک کا چراغ روشن کر دیتی
 ہے۔ یہ ہدایت کے مختلف مراتب میں سے وجدان اور ادراک کی ہدایت کے مراتب ہیں۔
 وجدان کی ہدایت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہر مخلوق کی طبیعت میں کوئی ایسا
ایت وجدان اندرونی الہام موجود ہے جو اسے زندگی اور پرورش کی راہوں پر خود
 دو لگا دیتا ہے اور وہ باہر کی راہنمائی و تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی۔ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا۔
 ہی شکم مادر سے باہر آتا ہے خود بخود معلوم کر لیتا ہے کہ اس کی غذا ماں کے سینے میں ہے
 جب پستان منہ میں لیتا ہے تو جانتا ہے کہ اسے زور زور سے چوسنا چاہیے۔ بتی کے
 لہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں لیکن
 جوش محبت میں انہیں چاٹ رہی ہے اور وہ اس کے سینہ پر منہ مار رہے ہیں۔ یہ بچہ
 نے عالم ہستی میں ابھی ابھی قدم رکھا ہے جسے خارج کے موثرات نے چھو ا تک
 اس کی کس طرح معلوم کر لیتا ہے کہ اسے پستان منہ میں لے لینا چاہیے اور اس کی
 کا سر تھمہ یہیں ہے؟ وہ کون سا فرشتہ ہے جو اس وقت اس کے کان میں
 ملک دیتا ہے کہ اس طرح اپنی غذا حاصل کرے؟ یقیناً وہ وجدانی ہدایت کا فرشتہ۔

مقرر کر دیا ہے، اس کا یہ قانونِ تقدیر صرف حیوانات و نباتات ہی کے لئے نہیں بلکہ کائناتِ ہستی کی ہر چیز کے لئے ہے۔ رستہوں کا یہ پورا نظمِ گردش بھی اسی تہ کی حدوں پر قائم ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ
لَهَا ذَلِيلٌ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ (۳۶: ۳۸)

اور دیکھو سورج کے لئے جو قرار گاہ
ٹھہرا دی گئی ہے، وہ اسی پر چلتا ہے اور یہ
عزیز و علیم خدا کی اس کے لئے تقدیر ہے۔

مخلوقات اور اس کے گرد و پیش کی مطابقت کا یہی قانون ہے جس نے دونوں میں باہم گہرا نسبت پیدا کر دی ہے اور ہر مخلوق اپنے چاروں طرف وہی پاتی ہے جس میں اس کے لئے پرورش اور نشو و نما کا سامان ہوتا ہے۔ پرند کا جسم اڑنے والا ہے۔ مچھلی کا تیرنے والا۔ چار پائیوں کا چلنے والا۔ حشراتِ کار نیکنے والا، اس لئے کہ ان میں سے ہر نوع کا گرد و پیش ویسے ہی جسم کے لئے موزوں ہے، جیسا اسے ملا ہے اور اس لئے کہ ان میں سے ہر نوع کی جسمانی ساخت ویسا ہی گرد و پیش چاہتی ہے جیسا گرد و پیش اسے حاصل ہے۔ دریا میں پرند پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ گرد و پیش اس کے لئے مفید پرورش نہیں۔ خشکی میں مچھلیاں پیدا نہیں ہو سکتیں، کیوں کہ خشکی ان کے لئے موزوں نہیں۔ اگر فطرت کی اس تقدیر کے خلاف، ایک خاص گرد و پیش کی مخلوق دوسرے قسم کے گرد و پیش میں چلی جاتی ہے تو یا تو وہاں زندہ نہیں رہتی یا رستی ہے تو پھر بتدریج اس کی جسمانی ساخت اور طبیعت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی اس گرد و پیش میں ہونی چاہیئے۔

پھر ان میں سے ہر نوع کے لئے مقامی مؤثرات کے مختلف گرد و پیش ہیں اور ہر گرد و پیش کا یہی حال ہے۔ سرد آب دہوا کی پیداوار، سرد آب دہوا ہی کے لئے ہے گرم کی گرم کے لئے۔ قطب شمالی کے قرب و جوار کا ریچھ خط استوا کے قرب میں نظر نہیں آ سکتا اور منطقہ حارہ کے جانور منطقہ بارہ میں معدوم ہیں۔

اور حفاظت و نگرانی کے تمام فرائض حق و غریبی کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں پھر حواس و ادراک کی یہ ہدایت ہر حیوان کے لئے ایک ہی طرح کی نہیں ہے بلکہ ہر وجود کو اتنی ہی اور ویسی ہی استعداد دی گئی ہے جتنی اور جیسی استعداد اس کے احوال و ظروف کے لئے ضروری تھی۔ چوٹی کی قوتِ شامہ نہایت دُور رس ہوتی ہے اس لئے کہ اسی قوت کے ذریعے وہ اپنی غذا حاصل کر سکتی ہے۔ چیل اور عقاب کی نگاہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان کی نگاہ تیز نہ ہو تو بلندی میں اڑتے ہوئے اپنا شکار دیکھ نہ سکیں۔ یہ سوال بالکل غیر ضروری ہے کہ حیوانات کے حواس و ادراک کی یہ حالت اقل دن سے تھی یا احوال و ظروف کی ضروریات اور قانونِ مطابقت کے اثرات سے بتدریج ظہور میں آئی۔ اس لئے کہ خواہ کوئی صورت ہو ہر حال فطرت کی بخشی ہوئی استعداد ہے اور نشو و ارتقاء کا قانون بھی فطرت ہی کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے۔

چنانچہ یہی مرتبہ ہدایت ہے جس کو قرآن نے ربوبیتِ الہی کی وحی سے تعبیر کیا ہے عربی میں وحی کے معنی مخفی ایما اور اشارے کے ہیں۔ یہ گویا فطرت کی وہ اندرونی سرگوشی ہے جو ہر مخلوق پر اس کی راہِ عمل کھول دیتی ہے۔

وَاَوْحٰی رَبُّنَا اِلٰی النَّحْلِ
اَنْ اتَّخِذُوْا مِنْ الْجِبَالِ
بُیُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وِمِمَّا
یَعْرِشُوْنَ ۝

اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی
کھنکھ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ
پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان
مٹیوں میں جو اس غرض سے بلند کی جاتی

ہیں، اپنے لئے چھتے بنائے۔

۰ (۶۸: ۱۶)

اور یہی وہ ربوبیتِ الہی کی ہدایت ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی زبانی اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون نے جب پوچھا فَمَنْ رَبُّکُمْ اَبَا مُوسٰی؟ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا۔

ہے اور یہی وجدانی ہدایت ہے جو قبل اس کے کہ حواس و ادراک کی روشنی نمودار ہو ہر مخلوق کو، اس کی پرورش و زندگی کی راہوں پر لگا دیتی ہے۔

منہر۔ ۷ گھر میں پٹی ہوئی بلی ضرور ہوگی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بلی اپنی عمر میں پہلی مرتبہ حاملہ ہوتی ہے۔ اس حالت کا اسے کوئی تجربہ حاصل نہیں تھا ہم اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے بتا دیتی ہے کہ تیاری و حفاظت کی سرگرمیاں شروع کر دینی چاہئیں۔ جو نہی وضع حمل کا وقت قریب آتا ہے، خود بخود اس کی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور کسی محفوظ گوشے کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا۔ مضطرب الحال بلی مکان کا ایک ایک گوشہ دیکھتی پھرتی ہے۔ پھر وہ خود بخود ایک سب سے محفوظ اور علیحدہ گوشہ چھانٹ لیتی ہے اور وہاں بچہ دیتی ہے۔ پھر لپکا ایک اس کے اندر بچے کی حفاظت کی طرف سے ایک مجہول خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یکے بعد دیگرے اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ غور کرو یہ کون سی قوت ہے جو بلی کے اندر خیال پیدا کر دیتی ہے کہ محفوظ جگہ تلاش کرے، کیونکہ عنقریب ایسی جگہ کی اسے ضرورت ہوگی؟ یہ کونسا الہام ہے جو اسے خبردار کر دیتا ہے کہ بلا بچوں کا دشمن ہے اور ان کی بوسہ لگتا پھرتا ہے اس لئے جگہ بدلتے رہنا چاہیئے؟ بلاشبہ یہ ربوبیت الہی کی وجدانی ہدایت ہے جس کا الہام اپنی مخلوق کے اندر اپنی نمود رکھتا ہے اور جو ان پر زندگی اور پرورش کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔

ہدایت کا دوسرا مرتبہ حواس اور مدارکات ذہنی کی ہدایت ہے اور وہ ہدایت حواس اس درجہ واضح و معلوم ہے کہ تشریح کی ضرورت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ حیوانات اس جوہر دماغ سے محروم ہیں جسے عقل و فکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تاہم فطرت نے انہیں احساس و ادراک کی وہ تمام قوتیں دے دی ہیں جن کی زندگی و معیشت کے لئے ضرورت تھی اور ان کی مدد سے وہ اپنے رہنے پہنے، کھانے پینے، تولید و تناسل

برائین قرآنیہ کا مبدع استدلال

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا کی ہستی اور اس کی توحید و صفات پر جا بجا نظام ربوبیت سے استدلال کیا ہے اور یہ استدلال اس کی مہات دلائل میں سے ہے لیکن قبل اس کے کہ اس کی تشریح کی جائے، مناسب ہوگا کہ قرآن کے طریق استدلال کی بعض مبادیات واضح کر دی جائیں کیونکہ مختلف اسباب سے، جن کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔ مطالب قرآنی کا یہ گوشہ سب سے زیادہ مجبور ہو گیا ہے اور ضرورت ہے کہ از سر نو حقیقت گمشدہ کا سراغ لگایا جائے۔

دعوتِ عقل | قرآن کے طریق استدلال کا اولین مبدع عقل و تفکر کی دعوت ہے۔ یعنی وہ جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کے لئے حقیقت شناسی کی یہی راہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام لے اور اپنے وجود کے اندر، اور اپنے وجود کے باہر جو کچھ بھی محسوس کر سکتا ہے اس میں تدبر و تفکر کرے چنانچہ قرآن کی کوئی سورت اور سورت کا کوئی حصہ نہیں جو تفکر و عقل کی دعوت سے خالی ہو۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝ اور یقین رکھنے والوں کے لئے زمین میں

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ معرفتِ حق کی نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہارے

وجود میں بھی۔ پھر کیا تم دیکھتے نہیں۔ (۲۱، ۲۰: ۵۱)

وہ کہتا ہے، انسان کو عقل و بصیرت دی گئی ہے۔ اس لئے وہ اس قوت کے

ٹھیک ٹھیک استعمال کرنے نہ کرنے کے لئے جواب دہ ہے۔

إِنَّا نَسْنَأُ ذَنُوبَكُمْ وَأَلْبَسُوا عَلَاقًا ۝ یقیناً انسان کا، سننا، دیکھنا، سوچنا،

أُولَٰئِكَ كَانُوا مِنْهُمْ مَشْغُولًا ۝ سب اپنی اپنی جگہ جواب دہی رکھتے ہیں۔

وہ کہتا ہے، زمین کی ہر چیز میں، آسمان کے ہر منظر میں، زندگی کے ہر تغیر میں،

رَبَّنَا الَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقًا ثُمَّ هَدٰى ه
ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز
کو اس کی بناد ڈی، پھر اس پر زندگی
و معیشت کی راہ کھول دی۔ (۵۰ : ۳۰)

اور پھر یہی وہ ہدایت ہے جسے دوسری جگہ ”راہِ عملِ آسان“ کر دینے سے
بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

مِنْ اٰتِیْ کُتُبِیْ خَلَقَہٗ مِنْ
لُّطْفَہٗ مَا خَلَقَہٗ فَقَدَرًا ثُمَّ
السَّبِیْلِ لَیْسَۃً (۲۰ : ۸۰) ۵
اس نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا،
نطفہ سے پیدا کیا پھر اس کی تمام ظاہری
و باطنی قوتوں کے لئے ایک اندازہ

ٹھہرا دیا۔ پھر اس پر زندگی و عمل کی راہ آسان کر دی۔

یہی ”ثُمَّ السَّبِیْلِ لَیْسَۃً“ یعنی ”راہِ عملِ آسان کر دینا“ و جہانِ داد و راک
کی ہدایت ہے جو تقدیر کے بعد ہے کیونکہ اگر فطرت کی یہ راہنمائی نہ ہوتی تو ممکن نہ
تھا کہ ہم اپنی ضروریاتِ زندگی حاصل کر سکتے۔

آگے چل کر ہمیں معلوم ہو گا کہ قرآن کے تکوین و جود کے جو چار مرتبے بیان کئے ہیں
ان میں سے تیسرا اور چوتھا مرتبہ یہی تقدیر اور ہدایت کا مرتبہ ہے یعنی تخلیق، تسویر، تقدیر و ہدایت۔

الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوٰی ۝
وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ۝
وہ پروردگار عالم، جس نے پیدا کیا
پھر اسے ٹھیک ٹھیک درست کر دیا۔

اور جس نے ہر جود کے لئے ایک
(۸۷ : ۲ - ۳)

اندازہ ٹھہرا دیا۔ پھر اس پر راہِ عمل
کھول دی۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ اے ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ تو نے اس لئے

پیدا نہیں کیا ہے کہ محض ایک بیکار و عبث سا کام ہو۔ (۱۹۱ : ۳۰)

دوسری جگہ تخلیق بالباطل کو تلعّب سے تعبیر کیا ہے۔ تلعّب یعنی کوئی کام کھیل کوئی طرح بغیر کسی مقول غرض و مدعا کے کرنا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

لْعِبْنِ ۚ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا

بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ۝ (۲۴ : ۳۸ - ۳۹)

اس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض کھیل اور تماشا شگفتہ ہونے نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا مگر حکمت و مصلحت کے ساتھ، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔

پھر جا بجا اس تخلیق بالحق کی تشریح کی ہے۔ مثلاً ایک مقام پر تخلیق بالحق کے اس پہلو پر توجہ دلائی ہے کہ کائنات کی ہر چیز افادہ و فیضان کے لئے ہے اور فطرت چاہتی ہے کہ جو کچھ بنائے، اس طرح بنائے کہ اس میں وجود اور زندگی کے لئے نفع اور راحت ہو۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بِالْحَقِّ ۖ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى

النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ

عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ طَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ

مُسَمًّى طَالَا هُوَ الْعَزِيزُ

الْمَغْفَرُ ۝ (۵ : ۳۹)

اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے اس نے رات اور دن کے اختلاف اور ظہور کا ایسا انتظام کر دیا کہ رات دن پر لپٹی جاتی ہے اور دن رات پر لپٹا آتا ہے اور سورج اور چاند دونوں کو اس کی قدرت نے مسخر کر رکھا ہے سب (اپنی اپنی جگہ) اپنے مقررہ وقت تک کے لئے گردش کر رہے ہیں۔

ایک دوسرے موقع پر خصوصیت کے ساتھ اجرام سماویہ کے افادہ و فیضان پر توجہ دلائی ہے۔ اور اسے تخلیق بالحق سے تعبیر کیا ہے۔

تفکر انسانی کے لئے معرفت حقیقت کی نشانیاں ہیں بشرطیکہ وہ غفلت و اعراض میں مبتلا نہ ہو جائے۔

وَكَانَ مِنْ آيَاتِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَسْمُرُونَ عَلَيْهَا
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝
اور آسمان و زمین میں معرفت حق کی،
کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ لیکن رافوس انسان
کی غفلت پر لوگ ان پر سے گزر جلتے
ہیں۔ اور نظر اٹھا کر دیکھتے تک نہیں۔
(۱۲: ۱۵۵)

تخلیق بالحق | اگر انسان عقل و بصیرت سے کام لے اور کائنات خلقت میں
تفکر کرے تو اس پر حقیقت شناسی کا کون سا دروازہ کھلے گا۔ وہ کہتا ہے
سب سے پہلی حقیقت جو اس کے سامنے نمودار ہوگی وہ تخلیق بالحق کا عالم گیر اور بنیادی
قانون ہے یعنی وہ دیکھے گا کہ کائنات خلقت اور اس کی ہر چیز کی بناوٹ کچھ اسی طرح
کی واقع ہوتی ہے کہ ہر چیز ضبط و ترتیب کے ساتھ ایک خاص نظام و قانون میں منسلک
ہے اور کوئی شے نہیں جو حکمت و مصلحت سے خالی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ
تخلیق بالباطل ہو یعنی بغیر کسی معین اور ٹھہرائے ہوئے مقصد و نظم کے وجود میں آگیا
ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس نظم، اس یکسانیت، اس وقت کے ساتھ اس
کی ہر بات کسی نہ کسی حکمت و مصلحت کے ساتھ بندھی ہوتی ہوتی۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝
اللہ نے آسمانوں و زمین کو حکمت اور مصلحت
کے ساتھ پیدا کیا ہے اور بلاشبہ اس بات
میں ارباب ایمان کے لئے معرفت حق،

کی ایک بڑی ہی نشانی ہے!

(۲۹: ۲۴)

آل عمران کی مشہور آیت میں ان ارباب دانش کی جو آسمان و زمین کی خلقت
میں تفکر کرتے ہیں۔ صدائے حال یہ بتائی ہے۔

ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان
لائے اور جن کے اعمال اچھے ہیں؛ یعنی دونوں
برابر ہو جائیں، زندگی میں بھی اور موت میں بھی؛
اگر ان لوگوں کے فہم و دانش کا فیصلہ یہی ہے تو
کیا یہی برا ان کا فیصلہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ
نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ
پیدا کیا ہے اور اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہر جان اپنی
کمانی کے مطابق بدلہ پلے اور ایسا نہیں ہو گا کہ
ان کے ساتھ نا انصافی ہو۔

السَّيِّئَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمُ
كَالدِّينِ الْأَمْنِ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ
وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ۝ وَخَلَقَ اللَّهُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِيُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ (۲۵: ۲۱-۲۲)

معا یعنی مرنے کے بعد زندگی پر بھی اس سے جا بجا استشہاد کیا ہے۔ کائنات
میں ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہی رکھتی ہے پس ضروری ہے کہ انسانی وجود کے لئے
بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہی ہو، یہی منتہی آخرت کی زندگی ہے کیونکہ یہ تو ہو نہیں
سکتا کہ کائنات ارضی کی یہ بہترین مخلوق صرف اسی لئے پیدا کی گئی ہو کہ پیدا ہو اور
چند روز جی کر فنا ہو جائے!

کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے دل میں اس بات پر غور
نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ
ان کے درمیان ہے، محض بے کار و عبث نہیں بنایا ہے
ضروری ہے کہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہو اور اس
کے لئے ایک مقررہ وقت ٹھہرا دیا ہو۔ اصل یہ ہے
کہ انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے
پروردگار کی ملاقات سے بیک علم منکر ہیں۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي
الْفُضُولِ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَآجِلٍ
مُّسَمًّى ۚ وَرَأَى كَثِيرٌ مِّنَ
النَّاسِ يَلْعَاقِي رَبَّهُمْ
لَا يَكْفُرُونَ ۝ (۳۰: ۸۰)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ
ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِيَتَعَلَّمُوا
عَدَاةَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا هِيَ إِلَّا
بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وہ دیکر فرمائے قدرت ہمیں نے سورج کو درخشندہ
اور چاند کو روشن بنایا۔ اور پھر چاند کی گردش کے
لئے منزلیں ٹھہرا دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور اوقات
کا حساب معلوم کرو۔ بلاشبہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا
نہیں کیا ہے مگر حکمت و مصلحت کے ساتھ۔ وہ
ان لوگوں کے لئے جو جاننے والے ہیں (علم
معرفت) کی نشانیاں الگ الگ کر کے واضح

کر دیتا ہے۔

(۵۱:۱۰)

ایک اور موقع پر فطرت کے جمال و زیبائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسے تخلیق
بالحق سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی فطرت کائنات میں حسین و آرائش کا قانون کام کر رہا ہے
جو چاہتا ہے، جو کچھ بنے، ایسا بنے کہ اس میں حسن و جمال اور خوبی و کمال ہو۔
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
صُورَكُمْ (۲۴:۶۳)
اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے
ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں۔ تو
نہایت حسن و خوبی کے ساتھ بنائیں۔

اسی طرح وہ قانون مجازات پر یعنی جزا و سزا کے قانون پر بھی اسی تخلیق بالحق
سے استشہاد کرتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ اور نتیجہ رکھتی ہے
اور تمام خواص و نتائج لازمی اور اٹل ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ انسان کے اعمال
میں بھی اچھے اور بُرے خواص اور نتائج نہ ہوں اور وہ قطعی اور اٹل نہ ہوں؟ جو قانون
فطرت دنیا کی ہر چیز میں اچھے بُرے کا امتیاز رکھتا ہے۔ کیا انسان کے اعمال میں اس
امتیاز سے غافل ہو جائے گا؟

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا
جُودًا بَرَاءً يَلْمُوكَ بِرِئَايَا كَرْتِهِمْ، کیا وہ سمجھتے ہیں۔

موجود ہے اور وہ ان تمام منقولات سے متصف ہے جن کے بغیر نظام ربوبیت کا یہ کامل اور بے عیب کارخانہ وجود میں نہیں آسکتا تھا۔

وہ کہتا ہے کیا انسان کا وجدان یہ باور کر سکتا ہے کہ نظام ربوبیت کا یہ پورا کارخانہ خود بخود وجود میں آجائے اور کوئی زبردستی، کوئی ارادہ، کوئی حکمت اس کے اندر کارفرمانہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کارخانہ ہستی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری اور ایک ابھری ہوئی کارسازی موجود ہے۔ مگر کوئی پروردگار، کوئی کارساز موجود نہ ہو؟ پھر کیا یہ محض ایک اندھی بہری فطرت، ایک بے جان مادہ اور بے حس الیکٹرون کے خواص ہیں جن میں پروردگاری و کارسازی کا پورا کارخانہ ظہور میں آ گیا ہے؟ اور عقل و ارادہ رکھنے والی کوئی ہستی موجود نہیں؟

پروردگاری موجود ہے مگر کوئی پروردگار موجود نہیں! کارسازی موجود ہے مگر کوئی کارساز موجود نہیں! رحمت موجود ہے مگر کوئی رحیم نہیں! حکمت موجود ہے مگر کوئی حکیم موجود نہیں! سب کچھ موجود ہے مگر کوئی موجود نہیں! مثل بغیر کسی عامل کے، نظم بغیر کسی ناظم کے، قیام بغیر کسی قیوم کے، عمارت بغیر کسی معمار کے، نقش بغیر نقش کے، سب کچھ بغیر کسی موجود کے نہیں۔ انسان کی فطرت کبھی یہ باور نہیں کر سکتی۔ اس کا وجدان پکارتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں، اس کی فطرت اپنی بناوٹ میں ایک ایسا سانچا لے کر آئی ہے، جس میں یقین و ایمان ہی ڈھل سکتا ہے۔ شک اور انکار کی اس میں سمائی نہیں۔

قرآن کہتا ہے یہ بات انسان کے وجدانی اذعان کے خلاف ہے کہ وہ نظام ربوبیت کا مطالعہ کرے اور ایک دُبِّ الْعَالَمِینِ ہستی کا یقین اس کے اندر جاگ نہ اٹھے وہ کہتا ہے ایک انسان غفلت کی سرکشی اور سرشاری کے ہیجان میں ہر چیز سے انکار۔

مبدع استدلال | غرض قرآن کا مبدع استدلال یہ ہے۔

۱۔ اس کے نزول کے وقت دین داری اور خدا پرستی کے جس قدر عام تصورات موجود تھے، وہ مصروف عقل کی آمیزش سے خالی تھے بلکہ ان کی تمام تر بنیاد غیر عقلی عقائد پر آکر ٹھہر گئی تھی۔ لیکن اس نے خدا پرستی کے لئے عقلی تصور پیدا کیا۔

۲۔ اس کی دعوت کی تمام تر بنیاد عقل و تفکر پر ہے اور وہ خصوصیت کے ساتھ کائناتِ خلقت کے مطالعہ و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔

۳۔ وہ کہتا ہے کائناتِ خلقت کے مطالعہ و تفکر سے انسان پر تخلیق بالحق کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا رخا نہ ہستی کی کوئی چیز نہیں جو کسی ٹھہرائے ہوئے مقصد اور مصلحت سے خالی ہو اور کسی بالاتر قانونِ خلقت کے ماتحت ظہور میں نہ آئی ہو۔ یہاں جو چیز بھی اپنا وجود رکھتی ہے ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ حکمتوں اور مصلحتوں کے عالم گیر سلسلہ میں بندھی ہوئی ہے۔

وہ کہتا ہے جب انسان ان مقاصد و مصالح پر غور کرے گا تو عرفانِ حقیقت کی راہ خود بخود اس پر کھل جائے گی اور جہل و کوری کی گمراہیوں سے نجات پا جائے گا۔

برہانِ ربوبیت

چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے مظاہر کائنات کے جن مقاصد و مصالح سے استدلال کیا ہے ان میں سب سے زیادہ عام استدلال ربوبیت کا استدلال ہے اور اسی لئے ہم اسے برہانِ ربوبیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کائنات کے تمام اعمال و مظاہر کا اس طرح واقع ہونا کہ ہر چیز پرورش کرنے والی اور ہر تاثیر زندگی بخشنے والی ہے اور پھر ایک ایسے نظامِ ربوبیت کا موجود ہونا جو ہر حالت کی رعایت کرتا اور ہر طرح کی مناسبت ملحوظ رکھتا ہے۔ ہر انسان کو وجدانی طور پر یقین دلادیتا ہے کہ ایک پروردگار عالم ہستی

طلب کرتا ہے۔

كُلُّ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ
يُدِيرُ الْأُمُورَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ
فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
فَذَرِكُمُ اللَّهَ
رَبَّكُمُ الْحَقَّ فَمَا
ذَا يَعْبُدُ الْهِنَ إِلَّا
الضَّلَالُ فَاَتَى
تُصَرِّفُونَ

(۳۲ : ۲۰)

ایک دوسرے موقع پر فرمایا۔

أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ
مَكُّمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا

وہ کون ہے جو آسمان میں پھیلے ہوئے کارخانے
حیات سے اور زمین کی وسعت میں پیدا ہونے
والے سامانِ رزق سے تمہیں روزی بخش رہا
ہے؟ وہ کون ہے جس کے قبضے میں تمہارا سنا
اور دیکھنا ہے؟ وہ کون ہے جو بے جان سے
جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور
پھر وہ کونسی ہستی ہے جو تمام کارخانہ خلقت اس
نظم و گرائی کے ساتھ چلا رہی ہے؟ اور اے پیغمبر!
یقیناً وہ بے اختیار بول اٹھیں گے، اللہ ہے
(اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟) اچھا تم ان سے کہو
جب تمہیں اس بات سے انکار نہیں تو پھر یہ کہو
ہے کہ عقل و کثرت سے نہیں بچتے؟ ہاں بیشک
یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا پروردگار برحق ہے اور
جب یہ حق ہے تو حق کے ظہور کے بعد اسے نہ ماننا
گرہی نہیں تو اور کیا ہے؟ (افسوس تھا) یہی سمجھ پر قائم
درحقیقت سے نہ پھرائے) کہاں جا رہے ہو؟

وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا
اور جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسایا پھر
اس آبپاشی سے خوشنما باغ لگادیئے حالانکہ تمہارے

کر سکتا ہے۔ لیکن اپنی فطرت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ہر چیز کے خلاف جنگ کر سکتا ہے لیکن اپنی فطرت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جب اپنے چاروں طرف زندگی اور پروردگاری کا ایک عالم گیر کارخانہ پھیلا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی فطرت کی صدا کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل کے ایک ایک ریشے میں کون سا اعتقاد سمایا ہوتا ہے؟ کیا یہ نہیں ہوتا کہ ایک پروردگار ہستی موجود ہے اور یہ سب کچھ اسی کی کرشمہ سازیاں ہیں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب بیان یہ نہیں ہے کہ فطری مقدمات اور ذہنی مسلمات کی شکلیں ترتیت دے۔ پھر اس پر بحث و تقریر کے مخاطب کو رد و تسلیم پر مجبور کرے۔ اس کا تمام تر خطاب انسان کے فطری وجدان و ذوق سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا پرستی کا جذبہ انسانی فطرت کا خیر ہے۔ اگر ایک انسان اس سے انکار کرنے لگتا ہے تو یہ اس کی غفلت ہے اور ضروری ہے کہ اسے غفلت سے چونکا دینے کے لئے دلیلیں پیش کی جائیں لیکن یہ دلیل ایسی نہیں ہونی چاہیے جو محض ذہن و دماغ میں کاوش پیدا کر دے بلکہ ایسی ہونی چاہیے جو اس کے نہاں غائے دل پر دستک دے دے اور اس کا فطری وجدان بیدار کر دے۔ اگر اس کا وجدان بیدار ہو گیا تو پھر اثباتِ مدعا کے لئے بحث و تقریر کی ضرورت نہ ہوگی۔ خود اس کا وجدان ہی اسے مدعا تک پہنچا دے گا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن خود انسان کی فطرت ہی سے انسان پر محبت لاتا ہے۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ

نَفْسِهِ لَصِیْرٌ ۚ ذَٰلِكَ الَّذِی

مَعَاذِ نَرَا ۝

وہ (اپنے وجدان کے خلاف) کہتے ہی عذر

بہانے تراش لیا کرے۔

(۱۴: ۷۵)

اور اسی لئے وہ عاجز فطرتِ انسانی کو مخاطب کرتا اور اس کی گہرائیوں سے جواب

ظَلَمَاتِ الْبُحُورِ
مَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ
لِبُشْرَا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
عِزُّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى
اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

کی تاریکیوں میں تمہاری راہنمائی کرتا ہے، وہ کون
ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی
ہوائیں پلا دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی
دوسرا بھی معبود ہے (ہرگز نہیں) اللہ کی ذات
اس سب سے پاک و منزہ ہے جو یہ لوگ اس
کی معبودیت میں غمہ رارہے ہیں۔

أَمْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ وَمَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ط عِزُّهُ
مَعَ اللَّهِ ط قُلْ
هَآؤُنَا بُرْهَانُكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو خلقت کی پیدائش شروع
کرتا ہے اور پھر اسے دہراتا ہے؟ اور وہ کون
ہے جو زمین و آسمان کے کارخانہ ٹے رزق سے تمہیں
روزی دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود
بھی ہے؟ (اے پیغمبر!) ان سے کہو اگر تم اپنے بویہ
میں سچے ہو اور انسانی عقل و بصیرت کی اس
عالم گیر شہادت کے خلاف تمہارے پاس کوئی
دلیل ہے (تو اپنی دلیل پیش کرو۔)

(۶۲-۶۱۱۲۷)

ان سوالات میں ہر سوال اپنی جگہ ایک مستقل دلیل ہے کیونکہ ان میں سے ہر سوال
کا صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے اور وہ فطرتِ انسانی کا عالم گیر اور مسلمہ اذغان
ہے۔ ہمارے مشکلوں کی نظر اس پہلو پر نہ تھی اس لئے قرآن کا اسلوب استدلال
ان پر واضح نہ ہو سکا اور دروازہ گوشوں میں بھٹک گئے۔

بہر حال قرآن کے وہ بے شمار مقامات جن میں کائناتِ ہستی کے سر و سامان
ہیڈل اور نظام ربوبیت کی کار سازیوں کا ذکر کیا ہے وہ اصل اسی استدلال پر مبنی ہیں۔
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى
انسان اپنی غذا پر نظر ڈالے دجوشب و روز اس

فَأَبَيْنَا بِهٖ حَدَاقَتِ
ذَاتِ يَهْجَتِهِ مَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تُبَيِّنُوا شَجَرَهَا
عِالَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ
هُمْ قَوْمٌ لَّعِينُونَ

أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ تَوَارًا
وَجَعَلْ خُلُودَهَا
أَنْهَارًا وَجَعَلْ نَهَا
رَوَاسِيَ وَجَعَلْ
بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
عِالَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ

أَمْ نَجْعَلُ الْمُضْطَرَّ
إِذَا دَعَاكَ وَكُشِفَ
السُّوءُ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
عِالَهُ مَعَ اللَّهِ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

أَمْ نَهْدِيكُمْ فِي

میں کی یہ بات نہ تھی کہ ان باغوں کے درخت اگلتے
کیا ان کاموں کا کرنے والا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا
معبود بھی ہے؟ دافوس ان لوگوں کی سمجھ پر
تحقیق حال نکلتی ہی ظاہر ہو گیا مگر یہ لوگ میں جن
کاشیہ کج روی ہے۔

اچھا بتاؤ وہ کون ہے جس نے زمین کو زندگی
دمیشت کا ٹھکانہ بنا دیا۔ اسی کے درمیان ہنری
جاری کریں اس کی درستگی کے لئے پہاڑ بلند
کر دیئے۔ دو دریاؤں میں یعنی دریا اور سمند میں
ایسی دیوہو عائل کر دی کہ دونوں اپنی اپنی جگہ
محدود رہتے ہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟
دافوس کہتی واضح بات ہے مگر ان لوگوں میں
اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔

اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو بے قرار دلوں کی پکار
سنتا ہے، جب وہ ہر طرف سے ایسے ہراسے
پکارنے لگتے ہیں اور ان کا درد دکھ مال دیتا ہے؟
اور وہ کہ اس نے ہمیں زمین کا ہالین بنایا
ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی ہے؟ انہوں
تہا ری غفلت پر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ
تم نصیحت پذیر ہو۔

اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو سمراؤں اور سمندروں

بَيِّنَ فَرْثٍ وَكِرِمٍ
لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
لِلشَّرِبِ ۚ وَ مِنْ
ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ وَادْحَى
رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ
اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
لَكَ كُلٌّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ
ذُلَّالًا يُخْرِجُ مِنْ
أَبْطُونِهَا شَرَابًا مُّخْتَلِفًا
أَلْوَانُهُ ۚ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۚ (۱۶ : ۶۶ - ۶۹)

درمیان دودھ پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے
لئے بے غل و غش مشروب ہوتا ہے (اسی طرح)
کھجور اور انگور کے پھل ہیں جن سے نشہ کا سرق
اور اچھی غذا دونوں طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہو
بلاشبہ اس بات میں ارباب عقل کے لئے دربویت
الہی کی بڑی ہی نشانی ہے اور دیکھو تمہارے
پروردگار نے شہد کی مکھی کی طبیعت میں یہ بات مثال
دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان ٹیوں
میں جو اس غرض سے بلند کی جاتی ہیں، اپنے لئے
گھر بنائے، پھر ہر طرح کے پھولوں سے اس پورے
پھر اپنے پروردگار کے ٹھہرائے ہوئے طریقوں پر
کامل فرمانبرداری کے ساتھ گامزن ہو دچنانچہ تم
دیکھتے ہو کہ اس کے جسم سے مختلف رنگوں کا رس
نکلتا ہے جس میں انسان کے لئے شفا ہے بلاشبہ
اس بات میں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے
ہیں دربویت الہی کی عجائب آفرینیوں کی
بڑی ہی نشانی ہے۔

نہ اس موقع پر یہ اصل پیش نظر رکھنی چاہئے کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز نظر و اعتبار کے مختلف پہلو رکھتی ہے
اسی طرح قرآن کا استہاد بھی بیک وقت مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ خصوصیت کے ساتھ
زور کسی ایک ہی پہلو کے لئے ہوتا ہے۔ مثلاً شہد کی پیدائش اور شہد کی مکھی کے اعمال کے مختلف پہلو ہیں۔
یہ بات کہ ایک نہایت مفید اور لذیذ غذا پیدا ہو جاتی ہے۔ دربویت ہے۔ یہ بات کہ ایک حقیر جانور

طَعَامِهِ ۚ اَنَا صَبِيْنَا
 الْمَلَّ صَبَا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا
 الْاَرْضَ شَقَا ۚ فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا
 حَبًا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَ
 زَيْتُوْنَا وَغُلًّا وَحَدَائِقَ
 غُلْبَاهُ وَفَاكِهَةً وَّ اَبْنًا
 مَتَاعًا لَّكُمْ وَّلَا نَعْمَ لَكُمْ

کے استعمال میں آتی رہتی ہے ہم پہلے زمین پر پانی
 برساتے ہیں پھر اس کی سطح شقی کر دیتے ہیں، پھر اس
 کی روئیدگی سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر دیتے
 ہیں۔ اناج کھدانے، انگور کی بلیں، کھجور کے
 خوشے، بربزی، ترکاری، زیتون کا تیل، درختوں
 کے جھنڈ، قسم قسم کے میوے، طرح طرح کا چارہ
 اور یہ سب کچھ کس لئے، تمہارے فائدے کے۔
 لئے اور تمہاری جانوں کے لئے۔

(۲۴، ۸۰ - ۳۳)

ان آیات میں فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ کے زور پر غور کرو۔ انسان کتنا ہی غافل ہو
 جائے اور کتنا ہی اعراض کرے۔ لیکن دلائل حقیقت کی وسعت اور ہمہ گیری کا یہ حال ہے کہ
 کسی حال میں بھی اس سے اوچل نہیں ہو سکتیں۔ ایک انسان تمام دنیا کی طرف سے آنکھ بند
 کرے۔ لیکن بہر حال اپنی شب و روز کی غذا کی طرف سے تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا؛ جو غذا اس
 کے سامنے دھری ہے اسی پر نظر ڈالے۔ یہ کیا ہے؛ گیہوں کا دانہ ہے۔ اچھا گیہوں کا ایک
 دانہ اپنی پختیلی پر رکھ لو اور اس کی پیدائش سے لے کر اس کی پختگی و تکمیل تک کے تمام احوال
 و ظروف پر غور کرو۔ کیا یہ حقیر سا ایک دانہ بھی وجود میں آ سکتا تھا۔ اگر تمام کارخانہ ہستی
 ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ اس کی بناوٹ میں سرگرم نہ رہتا؛ اور اگر دنیا میں ایک
 نظام ربوبیت موجود ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ربوبیت رکھنے والی ہستی موجود نہ ہو۔
 سوہ نخل میں یہی استدلال ایک دوسرے پیرایہ میں نمودار ہوا ہے۔

وَاِنْ لَّكُمْ فِي الْاَنْعَامِ
 لَعِبْرَةٌ ۖ تَنْفِيْكُمْ
 مِّمَّا فِیْ بُطُوْنِهِمْ ۖ

اور دیکھو یہ چار پائے جنہیں تم پالتے ہو ان میں
 تمہارے لئے غور کرنے اور نتیجہ نکالنے کی کتنی عبرت
 ہے؛ ان کے جسم سے ہم خون و کثافت کے

الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ
 أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
 الْمُنزِلُونَ ۚ لَوْلَا جَعَلْنَاهُ
 جَا۟جًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۚ أَفَرَأَيْتُمْ
 النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ تَشْكُرُونَ
 شَجَرَتَهَا ۚ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۚ
 نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَفِتْنَةً
 لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ (۵۴، ۶۳، ۷۶)

پانی جو تمہارے پینے میں آتا ہے اسے کون برساتا
 ہے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں
 تو اسے دسمندر کے پانی کی طرح اکڑوا کر دیں پھر
 کیا اس نعمت کے لئے ضروری نہیں کہ تم شکر گزار
 ہو؟ اچھا تم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ آگ جو تم
 سسکا رہی ہو، تو اس کے لئے لکڑی تم نے پیدا
 کی یا ہم پیدا کر رہے ہیں ہم نے اسے یادگار اور
 مسافروں کے لئے فائدہ بخش بنایا۔

نظام ربوبیت سے | اسی طرح وہ نظام ربوبیت سے توحید الہی پر استدلال کرتا ہے۔
توحید پر استدلال | جو رب العالمین تمام کائنات کی پرورش کر رہا ہے اور جس کی
 ربوبیت کا اعتراف تمہارے دل کے ایک ایک ریشے میں موجود ہے، اس کے سوا کو
 اس کا مستحق ہو سکتا ہے کہ بندگی و نیاز کا سراسر اس کے آگے جھکایا جائے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا
 رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
 فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

اے افرادِ نسلِ انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت
 کرو، اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور
 ان سب کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں
 اور اس لئے پیدا کیا تاکہ تم براہیوں سے بچو۔ وہ
 پروردگارِ عالم جس نے تمہارے لئے زمینِ فرش کی
 طرح بچا دی اور آسمان چھت کی طرح بنا دیا اور
 آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اس نے طرح طرح
 کے پھل پیدا کر دیئے۔ تاکہ تمہارے لئے رزق
 و پیمان ہو پس (جب خالقیت اسی کی خالقیت

جس طرح اس نے جا بجا خلقت سے استدلال کیا ہے یعنی دنیا میں ہر چیز مخلوق ہے اس لئے ضروری ہے کہ خالق بھی ہو، اسی طرح وہ ربوبیت سے بھی استدلال کرتا ہے یعنی دنیا میں ہر شے مربوب ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی رب بھی ہو اور دنیا میں ربوبیت ایک کامل بے داغ ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ رب کامل اور بے عیب ہو۔

زیادہ واضح لفظوں میں اسے یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز ایسی ہے کہ اسے پرورش کی احتیاج ہے اور اسے پرورش مل رہی ہے پس ضروری ہے کہ کوئی پرورش کرنے والا بھی موجود ہو۔ یہ پرورش کرنے والا کون ہے، یقیناً وہ نہیں ہو سکتا جو خود پروردہ اور محتاج پروردگاری ہو۔ قرآن میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبات ہیں جیسا کہ سورہ واقعہ کی مندرجہ ذیل آیت میں ہے وہ اسی استدلال پر مبنی ہیں۔

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۝	اچھا، تم نے اس بات پر غور کیا کہ جو کچھ تم کشت کاری
عَاثُمْ تَزْرَعُونَ ۝ اَمْ	کرتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر
نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۝ لَوْ	ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں۔ اور تم صرف
اَنشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ۝	یہ کہنے کے لئے رہ جاؤ کہ افسوس! ہمیں تو اس
فَقُلْتُمْ تَفْكُهْمُونَ ۝ اِنَّا	نقصان کا تادان ہی نہ دینا چڑے گا بلکہ ہم تو
لَمُغْرَمُونَ ۝ بَلْ نَحْنُ	اپنی محبت کے سارے فائدوں ہی سے محروم
مَحْرُومُونَ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ ۝	ہو گئے! اچھا، تم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ

(بقیہ حاشیہ ص ۶۳) اس دانشمندی و دقت کے ساتھ یہ کام انجام دیتا ہے، ذہن و ادراک کی بخشش کا عجیب و غریب منظر ہے اور اس لئے حکمت و قدرت کا پہلو رکھتا ہے۔ ان آیات کا سیاق و سباق بتلاتا ہے کہ یہاں زیادہ تر تہجیر ربوبیت پر دلائل گئی ہیں لیکن ساتھ ہی حکمت و قدرت کے پہلوؤں پر بھی روشنی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح اکثر مقامات میں ربوبیت، رحمت، حکمت اور قدرت کے مشترک مظاہر بیان کئے گئے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ زور کسی ایک ہی پہلو پر ہے۔

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اُنْدَادًا
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

(۲۱ - ۲۲)

ہے اور ربوبیت اسی کی ربوبیت تھی ایسا نہ
کرو کہ کسی دوسری ذات کو اس کا ہم پلہ ٹھہراؤ
اور تم اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو۔

یا مثلاً سورہ فاطر میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ

غَيْرِ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنْ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ فَاَنى تُوَفَّقُونَ ۝ (۳۵:۳)

اے افراد نسل انسانی! اللہ نے اپنی جن نعمتوں
سے تمہیں فیضیاب کیا ہے۔ ان پر غور کرو کیا
اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی خالق ہے جو تمہیں زمین
اور آسمان کی بنیادوں سے رزق دے رہا ہے یا نہیں
کوئی معبود نہیں ہے مگر اسی کی ایک ذات۔

نظام ربوبیت سے وحی و رسالت | اسی طرح وہ نظام ربوبیت کے اعمال سے انسانی سعادت
کی ضرورت پر استدلال | و شقاوت کے معنوی قوانین اور وحی و رسالت کی ضرورت

پر بھی استدلال کرتا ہے جس رب العالمین نے تمہاری پرورش کے لئے ربوبیت کا ایسا
نظام قائم کر رکھا ہے کیا ممکن ہے کہ اس نے تمہاری روحانی فلاح و سعادت کے لئے کوئی
قانون، کوئی قاعدہ، کوئی نظام مقرر نہ کیا ہو؟ جس طرح تمہارے جسم کی ضرورتیں ہیں اسی طرح
تمہاری روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ جسم کی نشوونما کے لئے تو اس کے پاس
سب کچھ ہو لیکن روح کی نشوونما کے لئے اس کے پاس کوئی پروردگار ہی نہ ہو؟

اگر وہ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کے فیضان کا یہ حال ہے کہ ہر ذرے
کے لئے سیرابی اور ہر چوٹی کے لئے کار سازی رکھتی ہے تو کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ انسان
کی روحانی سعادت کے لئے اس کے پاس کوئی سرشتیگی نہ ہو، اس کی پروردگاری اجسام کی
پرورش کے لئے آسمان سے پانی برسائے لیکن ارواح کی پرورش کے لئے ایک قطرہ
فیض بھی نہ رکھے، ہم دیکھتے ہو کہ جب زمین شادابی سے محروم ہو کر مردہ ہو جاتی ہے۔

النَّجْمِ مَرَلَتْكَ دُفَا
بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا
الْآيَاتِ يَقْضِي
لِعَكْمُونَ

وعلیم کا ٹھہرایا ہوا انداز ہے اور پھر دیکھو
وہی ہے جس نے تمہارے لئے تارے پیدا کر
دیئے تاکہ خشکی و تری کی تاریکیوں میں ان سے
راہنمائی پاؤ۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو
جاننے والے ہیں ہم نے دلیلیں کھول کھول کر
بیان کر دی ہیں۔

(۹۸-۹۵-۹۶)

یعنی جس پروردگارِ عالم کی ربوبیت و رحمت کا یہ تمام فیضانِ شب و روز دیکھ رہے
ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہاری جسمانی پرورش و ہدایت کے لئے تو یہ سب کچھ کرے لیکن
تمہاری روحانی پرورش و ہدایت کے لئے اس کے پاس کوئی سر و سامان نہ ہو؟ وہ
زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے، پھر کیا تمہاری روح کی موت کو زندگی سے
نہیں بدل دے گا؟ وہ تاروں کی روش علامتوں سے خشکی و تری کی ظلماتوں میں راہنمائی
کرتا ہے۔ کیونکر ممکن ہے کہ تمہاری روحانی زندگی کی تاریکیوں میں راہنمائی کی کوئی
روشنی نہ ہو؟ تم جو کبھی اس پر متعجب نہیں ہوتے کہ زمین پر کھیت لہلہا رہے ہیں۔
اور آسمان میں تارے چمک رہے ہیں، کیوں اس بات پر متعجب ہوتے ہو کہ خدا
کی وحی نورِ انسانی کی ہدایت کے لئے نازل ہو رہی ہے؟ اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے
کہ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم نے خدا کو اس کی صفات میں اس طرح نہیں دیکھا ہے
جس طرح دیکھنا چاہیے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات تو آجاتی ہے کہ وہ ایک چیونٹی کی پرورش
کے لئے یہ پورا کارخانہ حیات مگر گرم رکھے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نورِ
انسانی کی ہدایت کے لئے سلسلہ وحی و تنزیل قائم ہو۔

اسی طرح وہ اعمالِ ربوبیت سے معاد اور
نظامِ ربوبیت سے وجودِ معاد پر استدلال | آخرت پر بھی استدلال کرتا ہے جو چیز جتنی نیلا

حَدِيثُ كَعْبَدِ اللَّهِ وَآيَتِهِ
يُؤْمِنُونَ (۴۵: ۱-۶) کے بعد کون سی بات رہ گئی ہے جسے سن کر یہ
لوگ ایمان لائیں گے۔

سورۃ النعام میں ان لوگوں کا جو وحی الہی کے نزول پر تعجب ہوتے ہیں۔ ان غفلوں
میں ذکر کیا ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ
قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشِيرٍ مِّنْ
شَيْءٍ (۹۱: ۱-۶) اور اللہ کے کاموں کی انہیں جو قدر شناسی کرنی
تھی یقیناً انہوں نے نہیں کی۔ جب انہوں نے
یہ بات کہی کہ اللہ نے اپنے کسی بندے پر
کوئی چیز نازل نہیں کی۔

تو پھر تورات اور قرآن کے نزول کے ذکر کے بعد حسب ذیل بیان شروع ہو
جاتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْثِ
وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْغَمَّ
مِنَ الْمَيْتِ ۖ وَخَبْرُ
الْمَيِّتِ مِنَ الْغَمِّ ۖ ذَٰلِكُمُ
اللَّهُ فَآتَىٰ تَوَكُّنًا
فَاقِ الْإِصْبَاحَ طَوَّافًا
جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۚ وَهُوَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

یقیناً یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ دانے
اور گٹھلی کو شق کرتا ہے اور اس سے ہر چیز کا
درخت پیدا کر دیتا ہے وہ زندہ کو مردہ چیز سے
نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ اشیاء سے نکالتے
والا ہے۔ ہاں وہی تھا را خدا ہے پھر تم اس
روگردانی کر کے کہ صبح کو چلے جا رہے ہو،
ہاں وہی دہرہ شب چاک کر کے صبح کی روشنی
نمودار کرنے والا ہے، وہی ہے جس نے رات
کو راحت و سکون کا ذریعہ بنا دیا اور وہی ہے
کہ سورج اور چاند کی گردش اس درستی کے ساتھ
تائیم کر دی کہ حساب کا معیار بن گئی۔ یہ اس عارف

کروڑوں برس کی کارفرمائی و صناعی سے گزرتا ارضی پر جو اعلیٰ ترین وجود تیار کیا ہے وہ انسان ہے۔

ماضی کے ایک نقطہ بعید کا تصور کرو جب ہمارا یہ گزرتا سورج کے ملتہب کرنے سے الگ ہوا تھا۔ نہیں معلوم کتنی مدت اس کے ٹھنڈے اور معتدل ہونے میں گزر گئی۔ اور یہ اس قابل ہوا کہ زندگی کے عناصر اس میں پرورش پاسکیں۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب اس کی سطح پر نشوونما کی سب سے پہلی داغ بیل پڑی اور پھر نہیں معلوم کتنی مدت کے بعد زندگی کا وہ اولین بیج وجود میں آسکا جسے پروٹوپلازم (PROTO PLASM) کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر حیات عضوی کے نشوونما کا دوسرا دور شروع ہوا اور وہ نہیں معلوم کتنی مدت اس پر گزر گئی کہ اس دور نے لبیٹے سے مرکب تک اور ادنیٰ سے اعلیٰ درجے تک ترقی کی منزلیں طے کیں۔ یہاں تک کہ حیوانات کی ابتدائی کڑیاں ظہور میں آئیں اور پھر لاکھوں برس اس میں نکل گئے کہ یہ سلسلہ ارتقاء وجود انسانی تک مرتفع ہو۔ پھر انسان کے جسمانی ظہور کے بعد اس کے ذہنی ارتقاء کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک طویل مدت اس پر گزر گئی۔ بالآخر ہزاروں برس کے اجتماعی اور ذہنی ارتقاء کے بعد وہ انسان ظہور پذیر ہو سکا۔ جو کڑے عرض کے تاریخی عہد کا متعین اور عقیل انسان ہے۔

گویا زمین کی پیدائش سے لے کر ترقی یافتہ انسان کی تکمیل تک جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ بتا سنو رہا ہے وہ تمام تر انسان کی پیدائش و تکمیل ہی کی سرگزشت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس وجود کی پیدائش کے لئے فطرت نے اس درجہ اہتمام کیا ہے کیا یہ سب کچھ صرف اس لئے تھا کہ وہ پیدا ہو۔ کھائے پیئے اور مر کر فنا ہو جائے؟

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

قدرتی طور پر یہاں ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وجود حیوانی اپنے ماضی میں یکے بعد دیگرے متغیر ہوتا اور زرقی کرتا رہتا ہے تو مستقبل میں بھی یہ تغیر و ارتقاء

نگرانی اور اہتمام سے بنائی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ قیمتی استعمال اور اہم مقصد بھی رکھتی ہے اور بہتر صنایع وہی ہے جو اپنی صنعت گری کا بہتر استعمال اور مقصد رکھتا ہو۔ پس انسان جو کرہ ارضی کی بہترین مخلوق اور اس کے تمام سلسلہ خلقت کا خلاصہ ہے اور جس کی جسمانی و معنوی نشوونما کے لئے فطرت کائنات نے اس قدر اہتمام کیا ہے کیونکر ممکن ہے کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے لئے ہی بتایا گیا ہو، اور کوئی بہتر استعمال اور بلند تر مقصد نہ رکھتا ہو؟ اور پھر اگر خالق کائنات رب ہے اور کامل درجے کی ربوبیت رکھتا ہے تو کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے ایک مریوب یعنی پروردہ ہستی کو محض اس لئے بنایا ہو کہ مہل اور بے نتیجہ چھوڑ دے۔

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا	کہ تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر
خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًاۚ اَنَّا	کسی مقصد و نتیجہ کے پیدا کیا ہے اور تم ہماری
اِلٰہًا لَا تُرْجَعُوْنَۙ	طرف لوٹنے والے نہیں؟ اللہ جو اس کائنات
فَتَعَالٰی اللّٰهُ الْمَلِكُ	ہستی کا حقیقی حاکم ان ہے۔ اس سے بہت بلند
الْحَقُّۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ	ہے کہ ایک بے کار و عبث کام کرے۔ کوئی
رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیْمِۙ	معبود نہیں ہے مگر وہ جو درجہ نذاری کے عرش
(۲۳ : ۱۱۵ - ۱۱۶)	بزرگ کا پروردگار ہے

ہم نے یہ مطلب اسی سادہ طریقے پر بیان کر دیا ہے جو قرآن کے بیان و مطالب کا طریقہ ہے لیکن یہی مطلب علمی بحث و تقریر کے پیرایہ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ وجود انسانی کرہ ارض کے سلسلہ خلقت کی آخری اور اعلیٰ ترین کڑی ہے اور اگر پیدائش حیات سے لے کر انسانی وجود کی تکمیل تک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک ناقابل شمار مدت کے مسلسل نشو و ارتقاء کی تاریخ ہوئی۔ گویا فطرت کے

اس آیت میں اثباتِ جزا کے لئے خدا نے خود اپنے وجود کی قسم کھائی ہے۔ لیکن دیت کے لفظ سے اپنے آپ کو تعبیر کیا ہے۔ عربی میں قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پر کسی بان سے شہادت لاگئی جائے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم کی پروردگاری شہادت دے رہی ہے کہ یہ بات حق ہے۔ یہ شہادت کیلئے وہی ربوبیت کی شہادت ہے۔ اگر دنیا میں پرورش موجود ہے پروردہ موجود ہے اور اس لئے پروردگار بھی موجود ہے تو ممکن نہیں کہ جزا کا معاملہ بھی موجود نہ ہو۔ اور بغیر کسی نتیجے کے انسان کو پھوڑ دے، چونکہ لوگوں کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی اس لئے اس آیت میں قسم اور قسم بہ کارِ ربط صحیح طور پر متعین نہ کر سکے۔ قرآن حکیم کے دلائل و براہین پر غور کرتے ہوئے یہ اصل ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے استدلال کا طریقہ منطقی بحث و تقریر کا نہیں ہے جس کے لئے چند در چند مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اثباتِ مدعا کی شکلیں ترتیب دینی پڑتی ہیں بلکہ وہ ہمیشہ براہِ راست یقین کا قدرتی اور سیدھا سادہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ عموماً اس کے دلائل اس کے اسلوبِ بیان و خطاب میں مضمر ہوتے ہیں۔ وہ یا تو کسی مطلب کے لئے اسلوبِ خطاب ایسا اختیار کرتا ہے کہ اسی استدلال کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے، یا پھر کسی مطلب پر زور دیتے ہوئے کوئی ایک لفظ ایسا بول جاتا ہے کہ اس کی تعبیر ہی میں اس کی دلیل بھی موجود ہوتی ہے اور خود بخود مخاطب کا ذہن دلیل کی طرف پھر جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک واضح مثال یہی صفتِ ربوبیت کا جا بجا استعمال ہے، جب وہ خدا کی ہستی کا ذکر کرتے ہوئے اسے رب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے تو یہ بات کہ وہ رب ہے جس طرح اس کی ایک صفت ظاہر کرتی ہے اسی طرح اس کی دلیل بھی واضح کر دیتی ہے۔ وہ رب ہے اور یہ واقعہ ہے کہ اس کی ربوبیت ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور خود تہا رہے دل کے اندر گھرنائے ہوئے ہے۔ پھر کیوں کہ تم جرات کر سکتے ہو کہ اس کی ہستی سے انکار کرو وہ رب ہے اور رب کے سوا کون ہو سکتا ہے جو تمہاری بندگی و نیاز کا مستحق ہو۔

کیوں جادی نہ رہے؛ اگر اس بات پر ہمیں بالکل تعجب نہیں ہوتا کہ ماضی میں بے شمار صورتیں
میں اور نئی زندگیاں ظہور میں آئیں تو اس بات پر کیوں تعجب ہو کہ موجودہ زندگی کا
مٹنا بھی بالکل مٹ جانا نہیں ہے اس کے بعد بھی ایک اعلیٰ تر صورت اور زندگی ہے۔

أَجِيبُ الْإِنْسَانَ   کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ مہل چھوڑ دیا جائے گا۔

أَنْ تَتَرَكَ سُدَّيْ   (اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوگی؟) کیا

الْمَلِكُ نُطْفَةٌ مِنْ   اس پر یہ حالت نہیں نرچکی ہے کہ پیدائش سے پہلے

مَنْ بِيْتِنِي ۚ ثُمَّ   نطفہ تھا، پھر نطفہ سے علقہ ہوا یعنی جونک کی سی

كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ   شکل ہو گئی) پھر علقہ سے اس کا ڈیل ڈول پیدا

فَسَوَّى ۚ   کیا گیا۔ پھر اس ڈیل ڈول کو ٹھیک ٹھیک

درست کیا گیا۔

(۳۱: ۷۵)

سورہ ذاریات میں تمام تر دین یعنی جزا کا بیان ہے۔ اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ۔

وَأَنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۚ اور پھر اس پر اعمال ربوبیت سے یعنی ہواؤں کے چلنے اور

پانی برسنے کے موثرات سے استشہاد کیا گیا ہے۔ وَالذَّرِيَّةِ ذُرًّا ۚ فَالْحَمَلِ

وَرُحَاهُ فَالْخَرِيَّتِ يُسْرًا ۚ فَالْمُقْسَمَاتِ أَمْرًا ۚ اور پھر آسمان اور زمین کی بخشاکشوں

پر اور خود وجود انسانی کی اندرونی شہادتوں پر توجہ دلائی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ

آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۚ وَفِي الْفُسُكُ أَلَّا تَبْصُرُونَ ۚ وَفِي السَّمَاءِ دُرُجًا وَمَا

تُوعَدُونَ ۚ اس کے بعد فرمایا:۔

آسمان اور زمین کے ہر قسم یعنی آسمان و زمین

کے پروردگار کی پروردگاری کی شہادت دے رہی ہے

بلاشبہ وہ معاملہ (یعنی جزا و جزا کا معاملہ) حق ہے

ٹھیک اسی طرح جس طرح یہ بات کہ تم کو ہی رکھتے ہو

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

إِنَّكَ لَخَيٌّ فَتُلَ مَا

أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ۚ

(۲۳: ۵۱)

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”الرَّحْمَنِ اور الرَّحِيمُ“ دونوں رحم سے ہیں۔ عربی میں رحمت عموماً لطف کی ایسی رقت و نرمی کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسری ہستی کے لئے احسان و شفقت کا ارادہ جوش میں آجائے۔ پس رحمت میں محبت، شفقت، فضل، احسان، سب کا مفہوم داخل ہے اور مجرد محبت، لطف اور فضل سے زیادہ وسیع اور عاویٰ ہے۔

اگرچہ یہ دونوں اسم رحمت سے ہیں لیکن رحمت کے دو مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں۔ عربی میں فَعْلَانٌ کا باب عموماً ایسے صفات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو محض صفاتِ عارضہ ہوتے ہیں جیسے پیا سے کے لئے عَطَشَانٌ غضب ناک کے لئے غَضَبَانٌ سرسیمہ کے لئے حَيَوَانٌ مست کے لئے مَسْکُونٌ لیکن فَعِيلٌ کے وزن میں صفات قائمہ کا خاصہ ہے۔ یعنی عموماً ایسے صفات کے لئے بولا جاتا ہے جو جذبات و عوارض ہونے کی جگہ صفات قائمہ ہونے میں مثلاً کَوْنُكَ كَرِيمٌ کرنے والا عَظِيمٌ بڑائی رکھنے والا عَلِيمٌ علم رکھنے والا حَكِيمٌ حکمت رکھنے والا۔ پس الرَّحْمَنُ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جس میں رحمت ہے اور الرَّحِيمُ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جس میں نہ صرف رحمت ہے بلکہ جس سے ہمیشہ رحمت کا ظہور ہوتا رہتا ہے اور ہر آن و ہر لمحہ تمام کائناتِ خلقت اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔

رحمت کو دو الگ الگ اسموں سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لئے کہ قرآن خدا کے تصور کا جو نقشہ ذہن نشین کرنا چاہتا ہے اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور چھائی ہوئی صفت رحمت ہی کی صفت ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام تر رحمت ہی ہے۔

چنانچہ قرآن کے وہ تمام مقامات جہاں اس طرح کے مخاطبات ہیں کہ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ، اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، ذَاكُمُ اللَّهُ ذُبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، إِنَّ هَٰذَا أَمْرُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، قُلْ اتَّخَذُوا مِنِّي اللَّهَ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَغَيْرَ مَا تَوَافِقُونَ مَجْرَدًا مَرْدِ خَطَابٍ ہي نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ وہ خطاب اور دلیل دونوں ہیں۔ کیونکہ رب کے لفظ نے برہان ربوبیت کی طرف خود بخود راہنمائی کر دی ہے۔ افسوس ہے ہمارے مفسروں کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی کیونکہ منطقی استدلال کے استغراق نے انہیں قرآن کے طریق استدلال سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان مقامات کے ترجمہ و تفسیر میں قرآن کے اسلوب بیان کی حقیقی روح واضح نہ ہو سکی اور استدلال کا پہلو طرح طرح کی توجہات میں گم ہو گیا۔

تعمیر و تحسین کائنات | زندگی اور حرارت کا یہ عالم گیر کارخانہ وجود ہی میں نہ آتا اگر اپنے
رحمت الہی کا نتیجہ ہے | ہر فعل میں بننے بنانے، سنوارنے سنوارنے اور ہر طرح بہتر
و اصلح ہونے کا خاصہ نہ رکھتا۔ فطرت کائنات میں یہ خاصہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ بناؤ
ہو بگاڑ نہ ہو۔ درست ہو برے ہی نہ ہو، لیکن کیوں ایسا ہوا کہ فطرت بنائے اور سنوارے
بگاڑے اور اچھائے نہیں؟ یہ کیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے، درست اور بہتر ہی ہوتا ہے۔
خراب اور بدتر نہیں ہوتا؟ انسان کے علم و دانش کی کاوشیں آج تک یہ عقدہ حل نہ کر
سکیں۔ فلسفہ و نظر کا قدم جب کبھی اس حد تک پہنچا، دم بخود ہو کر رہ گیا۔ لیکن قرآن
کہتا ہے یہ اس لئے ہے کہ فطرت کائنات میں رحمت ہے اور رحمت کا مقتضی یہی
ہے کہ خوبی اور درستگی ہو۔ بگاڑ اور خرابی نہ ہو۔

انسان کے علم و دانش کی کاوشیں بتلاتی ہیں کہ کائنات ہستی کا یہ بناؤ اور سنوار
خاصہ اولیہ کی ترکیب اور ترکیب کے اعتدال و تسویہ کا نتیجہ ہے۔ مادہ عالم کی کمیت
میں بھی اعتدال ہے کیفیت میں بھی اعتدال ہے۔ یہی اعتدال ہے جس سے سب
کچھ بنتا ہے اور جو کچھ بنتا ہے، خوبی و کمال کے ساتھ بنتا ہے۔ یہی اعتدال و
تناسب دنیا کے تمام تعمیری اور ایجابی صفات کی اصل ہے۔ وجود، زندگی، تندرستی
حسن، خوشبو، نعمہ، بناؤ اور خوبی کے بہت سے نام ہیں۔ مگر حقیقت ایک ہی ہے
اور وہ اعتدال ہے

لیکن فطرت کائنات میں یہ اعتدال و تناسب کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہوا، کہ
عناصر کے دقائق حرب ملیں تو اعتدال اور تناسب کے ساتھ ملیں اور مادہ کا خاصہ
یہی ٹھہرا کہ اعتدال و تناسب ہو، انحراف اور تجاوز نہ ہو؟ انسان کا علم دم بخود اور متحیر ہے
لیکن قرآن کہتا ہے یہ اس لئے ہوا کہ خالق کائنات میں رحمت ہے اور اس لئے کہ اس کی
رحمت اپنا ظہور بھی رکھتی ہے اور جس میں رحمت ہو اور جس کی رحمت ظہور بھی رکھتی ہو تو

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے

ہوئے ہے۔

شیخی (۷ : ۱۵۶)

پس یہ ضروری تھا کہ خصوصیت کے ساتھ اس کی صفتی اور فعلی دونوں حیثیتیں واضح کر دی جائیں یعنی اس میں رحمت ہے کیونکہ وہ الرَّحْمَن ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اس سے رحمت کا ظہور بھی ہو رہا ہے کیونکہ الرَّحْمَن کے ساتھ الرَّحِيم بھی ہے۔

لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کائنات و ہستی میں جو کچھ بھی خوبی رحمت و کمال ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا ظہور ہے۔

جب ہم کائنات و ہستی کے اعمال و مظاہر پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے وہ اس کا نظام ربوبیت ہے کیونکہ فطرت سے ہماری پہلی شناسائی ربوبیت ہی کے ذریعہ ہوتی ہے لیکن جب علم و ادراک کی راہ میں چند قدم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ربوبیت سے بھی ایک زیادہ وسیع اور عام حقیقت یہاں کارفرما ہے اور خود ربوبیت بھی اسی کے فیضان کا ایک گوشہ ہے۔

ربوبیت اور اس کا نظام کیسے؟ کائنات و ہستی کی پرورش ہے۔ لیکن کائنات و ہستی میں صرف پرورش ہی نہیں ہے۔ پرورش سے بھی ایک زیادہ بنانے سنوارنے اور فائدہ پہنچانے کی حقیقت کام کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فطرت میں بناؤ ہے اس کے بناؤ میں خوبی ہے۔ اس کے مزاج میں اعتدال ہے۔ اس کے افعال میں خواص ہیں۔ اس کی صورت میں حسن ہے، اس کی صداؤں میں نغمہ ہے اور اس کی بو میں عطر بیزیا ہے اور اس کی کوئی بات نہیں جو اس کا رخانہ کی تعمیر و درستگی کے لئے مفید نہ ہو۔

پس یہ حقیقت جو اپنے بناؤ اور فیضان میں ربوبیت سے بھی زیادہ وسیع اور عام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رحمت ہے اور خالق کائنات کی رحمانیت اور حمیت کا ظہور ہے۔

ضرورت، زندگی اور بقا کا سر و سامان چاہتی ہے، لیکن زندہ اور باقی رہنے کے لئے جمال و زیبائش کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جمال و زیبائش بھی یہاں موجود ہے تو یقیناً یہ فطرت کا ایک مزید لطف و احسان ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت صرف زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ زندگی کو حسین و لطیف بھی بنانا چاہتی ہے۔ پس یہ محض زندگی کی ضرورت کا قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ اس ضرورت سے بھی کوئی بالاتر ضرورت ہے جو چاہتی ہے کہ مرحمت اور فیضان ہو۔ قرآن کہتا ہے۔ یہ رحمت کی ضرورت ہے اور رحمت کا مقتضی یہی ہے کہ وہ سب کچھ ظہور میں آئے جو رحمت سے ظہور میں آنا چاہیے۔

آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لئے	قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي
سے بھلائے پیغمبر! کہہ دے، اللہ کے لئے	السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ہے جس نے اپنے لئے ضروری ٹھہرایا ہے	قُلْ لِلَّهِ مَا كَتَبَ عَلَى
کہ رحمت ہو۔	نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ (۱۲:۶)
اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے	وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ
ہونے ہے	شَيْءٍ (۱۵۶: ۷)

اس سلسلہ میں سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں
انادہ و فیضان فطرت ہوتی ہے وہ کائناتِ مہی اور اس کی تمام اشیاء کا انادہ و
 فیضان ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے تمام کاموں میں کامل نظم و یکسانیت کے
 ساتھ مفید اور بکار آمد ہونے کی خاصیت پائی جاتی ہے اور اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے
 تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ تمام کار کاہِ عالم صرف اسی لئے بنایا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچے
 اور ہماری حاجت روائیوں کا ذریعہ ہو۔

وَسَخَّرَكُم مَّا
 اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ

جو کچھ اس سے صادر ہوگا اس میں خوبی و بہتری ہی ہوگی، حسن و جمال ہی ہوگا۔ اعتدال و تناسب ہی ہوگا اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا!

فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ تعمیر اور تحسین فطرت کائنات کا خاصہ ہے۔ خاصہ تعمیر چاہتا ہے کہ بناؤ ہو۔ خاصہ تحسین چاہتا ہے کہ جو کچھ بنے خوبی و کمال کے ساتھ بنے اور یہ دونوں "قانون ضرورت" کا نتیجہ ہیں۔ کائنات ہستی کے ظہور و تکمیل کے لئے ضرورت تھی کہ تعمیر ہو اور ضرورت تھی کہ جو کچھ تعمیر ہو، حسن و خوبی کے ساتھ تعمیر ہو۔ یہی ضرورت بجائے خود ایک علت ہو گئی اور اس لئے فطرت سے جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہونا ضروری تھا۔

لیکن اس تعیل سے بھی تو یہ عقدہ حل نہیں ہوا؛ سوال جس منزل میں تھا، اس سے صرف ایک منزل اور آگے بڑھ گیا ہے۔ تم کہتے ہو، یہ جو کچھ ہوتا ہے، اس لئے ہے کہ ضرورت "کا قانون موجود ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ضرورت" کا قانون کیوں موجود ہے؟ کیوں یہ ضروری ہوا کہ جو کچھ ظہور میں آئے "ضرورت" کے مطابق ہو؟ اور ضرورت اسی بات کی مقتضی ہوئی کہ خوبی اور درستگی ہو، بگاڑ اور برہمی نہ ہو، انسانی علم کی کاوشیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ ایک مشہور فلسفی کے لفظوں میں جس جگہ سے یہ کیوں، شروع ہو جائے سمجھ جاؤ کہ فلسفہ کے غور و خوض کی سرحد ہو گئی ہے۔ لیکن قرآن اسی سوال کا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے، یہ ضرورت "رحمت اور فضل" کی ضرورت ہے۔ رحمت چاہتی ہے کہ جو کچھ ظہور میں آئے، بہتر ہو اور نافع ہو اور اس لئے جو کچھ ظہور میں آتا ہے بہتر ہوتا ہے اور نافع ہوتا ہے۔

پھر یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ دنیا میں زندگی اور بقا کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جمال و زیبائی ان سے ایک بڑا ندر فیضان ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمال و زیبائش بھی یہاں موجود ہے پس یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سب کچھ قانون ضرورت ہی کا نتیجہ ہے

ہم دیکھتے ہیں کہ کائناتِ ہستی میں جو کچھ بھی موجود ہے اور جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے اس میں ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ رکھتی ہے اور ہر حادثہ کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام خواص و مؤثرات کچھ اس طرح واقع ہوئے ہیں کہ ہر خاصہ ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کرتا ہے اور ہر تاثیر ہمارے لئے کوئی نہ کوئی فیضان رکھتی ہے سورج، چاند، ستارے، ہوا، بارش، دریا، سمندر، پہاڑ سب کے خواص و فوائد ہیں اور سب ہمارے لئے طرح طرح کی راحتوں اور آسائشوں کا سامان بہم پہنچا رہے ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ

رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ

الْفُلَّ لَتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ

بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ

الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حَافِظِينَ

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ

النَّهَارَ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ

بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ

بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ

بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ

بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ

بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ

بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ

بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ

بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ

یہ نہیں کہا ہے کہ تمام موجوداتِ ہستی اس کے لئے مسخر کر دی گئی ہیں۔ یا تمام موجوداتِ ہستی میں وہ اشرف و اعلیٰ مخلوق ہے یہ ظاہر ہے کہ ہماری دنیا کائناتِ ہستی کے لئے کنارِ سمندر میں ایک قطرہ سے زیادہ نہیں وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور انسان کو جو کچھ بھی برتری حاصل ہے وہ صرف اسی دنیا کی مخلوقات میں ہے ۱۲

فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 مِنْهُ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ۝
 (۱۳۰: ۲۵)

سب اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔
 یعنی ان کی قوتیں اور تاثیریں اس طرح تمہارے
 تصرف میں دے دی گئی ہیں کہ جس طرح
 چاہو، کام لے سکتے ہو، بلاشبہ ان لوگوں
 کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اس بات
 میں (معرفت حق کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

اے اس آیت میں اور اس کی تمام ہم معنی آیات میں ”تَخَوَّرَ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی
 تمام چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی گئی ہیں۔ عربی میں تسخیر ٹھیک ٹھیک اسی معنی میں بولا جاتا ہے جن
 معنوں میں ہم اردو میں بولا کرتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا تہرہ ادا کرنا اسی طرح مطیع ہو جانا کہ جس طرح چاہیں
 اس سے کام لیں۔ غور کرو انسانی قوی کی عظمت و سرمدی کے اظہار کے لئے اس سے زیادہ
 موزوں تعبیر اور کیا ہو سکتی تھی؟ قرآن کے نزول سے پہلے اقوام عالم کی دینی ذہنیت انسان کی
 عقلی اشگوں کے قطعاً خلاف تھی۔ لیکن قرآن نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس کی عقلی اشگوں کی
 جرأت افزائی کر دی۔ بلکہ اس کی ہمت، عقل اور الٰہ العزیز کے لئے ایک ایسی بند نظری کا نقشہ
 کھینچ دیا جس سے بہتر نقشہ آج بھی نہیں کھینچا جاسکتا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس
 لئے ہے کہ انسان کے آگے مسخر ہو کر رہے کہ انسان ان میں تصرف کرے، انسانی عقل و فکر کے لئے
 اس سے زیادہ بلند نصب العین اور کیا ہو سکتا ہے؟

پھر غور کرو تسخیر کا لفظ انسانی عقل کی حکمرانیوں کے لئے کس درجہ موزوں لفظ ہے؟ اس
 تسخیر کا قدیم منظر یہ تھا کہ انسان کا چھوٹا سا بچہ لکڑی کے دو گز تختے جوڑ کر سمندر کے سینے پر سوار ہو
 جاتا تھا اور نیا منظر یہ ہے کہ آگ، پانی، ہوا، بجلی تمام عناصر پر حکمرانی کر رہا ہے۔

البتہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن نے جہاں کہیں اس تسخیر کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق صرف
 رۃ ارضی کی کائنات سے ہے یا آسمان کے ان ڈھلتاؤں سے ہے جنہیں ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں

تَقُومُ يَتَفَكَّرُونَ
 فِي الْأَرْضِ قَطْعًا
 وَتَجْوَادَاتٍ وَجَنَّتْ
 مِنْ أَعْنَابٍ وَ
 تَدْمِجٍ وَنَخِيلٍ
 وَهَوَاشٍ وَغَيْرِ
 هَؤُلَاءِ يَتَفَكَّرُونَ
 يَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 وَتَقَعُ لَكُمْ فِيهَا
 عَلَى أَعْيُنٍ فِي الْأَكْلِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

(۱۱۳ - ۱۱۴)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ
 فِيهَا مَعَالِيشَ قَلِيلًا
 مَا تَشْكُرُونَ (۱۱۵ - ۱۱۶)

کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اس
 میں معرفت حقیقت کی بڑی ہی نشانیاں
 ہیں اور پھر دیکھیں زمین کی سطح اس طرح بنائی
 گئی ہے کہ اس میں ایک دوسرے سے قریب
 آبادی کے قطعات بن گئے۔ اور انگور کے
 باغ، غلہ کی کھیتیاں، کھجوروں کے جھنڈ پیدا
 ہو گئے، ان درختوں میں بعض درخت زیادہ
 ٹہنیوں والے ہیں، بعض اکہرے، اور اگرچہ سب کو
 ایک ہی طرح کے پانی سے سیریا جاتا ہے لیکن پھل
 ایک طرح کے نہیں۔ ہم نے بعض درختوں کو بعض
 درختوں پر پھلوں کے مزے میں برتری دے دی
 بلاشبہ ابواب دانش کے لئے اس میں معرفت
 حقیقت کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

اور دیکھیں ہم نے زمین میں تمہیں طاقت میں
 تصرف کے ساتھ جگہ دی اور زندگی کے تمام سامان
 پیدا کر دیئے (مگر افسوس) بہت کم ایسا ہوتا ہے
 کہ تم نعمت الہی کے شکر گزار ہو۔

سمندر کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کی سطح پر جہاز تیر رہے ہیں۔ تہہ میں مچھلیاں اُچھل
 رہی ہیں۔ قعر میں مرجان اور موتی نشوونما پا رہے ہیں۔

اور دیکھیں یہ اسی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے
 سمندر تہا حصے لئے مسخر کر دیا تاکہ اپنی غذا کے

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ
 لَكُمْ مِمَّا فِی السَّمْعِ

النَّهَارُ وَاللَّيْلُ
كُلٌّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ طَوَّافٌ
تَعُدُّوهُ نِعْمَتًا مِّنَ اللَّهِ
لَا تَحْصَوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ
كَظُلُمٌ كَفًّارٌ ۝

(۱۲: ۳۰-۳۴)

پر گردش میں ہیں اور رات دن کا اختلاف بھی
دو تہارے فائدہ ہی کے لئے منظر ہے۔ غرضیکہ
جو کچھ تمہیں مطلوب تھا وہ سب کچھ اس نے عطا
کر دیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنی چاہو تو وہ
اتنی ہیں کہ ہرگز شمار نہ کر سکو گے۔ بلاشبہ انسان
بڑا ہی نا انصاف، بڑا ہی ناشکرا ہے۔

زمین کو دیکھو اس کی سطح پھلوں اور پھولوں سے لدی ہوئی ہے۔ نہتیں آبِ شیریں کی
سوتیں بہہ رہی ہیں۔ گہرائی سے سونا چاندی نکل رہا ہے، وہ اپنی جسامت میں اگرچہ مدور
ہے لیکن اس کا ہر حصہ اس طرح واقع ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ایک سطح فرش بچھا دیا گیا ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ
لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا تَعْلَمُونَ
تَهْتَدُونَ (۱۰: ۴۳)

وہ پروردگار جس نے تمہارے لئے زمین اس
طرح بنادی کہ فرش کی طرح بھی ہوئی ہے۔
اور اس میں قطع مسافت کی دھواں راہیں
پیدا کر دیں۔

اور یہ اسی پروردگار کی پروردگاری ہے کہ
اس نے زمین دو تہاری سکونت کے لئے پھیلا
دی اور اس میں پہاڑوں کے ٹکڑے ڈال دیئے
اور نہریں بہا دیں۔ نیز ہر طرح کے پھلوں کی
دود و قیہیں پیدا کر دیں، اور پھر یہ اس کی
کار فرمائی ہے کہ رات اور دن یکے بعد دیگرے
آتے رہتے ہیں اور رات کی تاریکی دن کی
روشنی ڈھانپ لیتی ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ
الْأَرْضَ وَجَعَلَ
فِيهَا رِجَالًا وَ
أَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ
الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا
زُوجَيْنِ آتَيْنِ لِّغُيْثٍ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۝

وَيَخْلُقُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۝

(۱۶: ۵-۸)

فَرَأَىٰ لَكُمُ فِي الْأَنْعَامِ
لَعِبْرَةً ۖ فَتَسْفِكُكُمْ مِمَّا فِي
بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ
وَدَمٍ لَبِئْسَ خَلِصًا مَّا كُنَّا
لِلشَّارِبِينَ (۱۶: ۶۶)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ
بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ
لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ
ظَعْنِكُمْ يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ
وَمِنْ أَصْلَافِهَا وَأَوْبَارُهَا
وَأَسْعَادُهَا أَثَاقًا وَمَنَاعًا
إِلَىٰ حِينٍ ۝ (۱۶: ۸۰)

خیر، گندے پیدا کئے گئے تاکہ تم ان سے سواری کا کام لو
اور خوشنمائی کا بھی موجب ہوں۔ وہ اسی طرح طرح
طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔

اور چارپایوں کے وجود میں تمہارے لئے
دھم و بصیرت کی اچھی ہی عبرت ہے۔ انہی جانوروں
کے جسم میں سے ہم خون اور کثافتوں کے درمیان پکے
صاف دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے
لئے بے غل و غش مشروب ہوتا ہے۔

اور لو کہیں اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے
لئے سکونت کی جگہ بنایا اور درجہ لوگ شہروں میں نہیں
بیتے، ان کے لئے ایسا سلان کر دیا کہ چارپایوں
کی کھال کے خیمے بنا دیئے۔ سفر اور اقامت دونوں
کی حالتوں میں انہیں ہلکا پاتے ہو۔ اسی طرح
جائروں کی اون، رتوں اور بالوں سے طرح
طرح کی چیزیں پیدا کر دیں جن سے ایک خاص وقت
تک تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔

ایک انسان کتنی ہی محدود اور غیر متدن زندگی رکھتا ہو لیکن اس حقیقت سے بے خبر
نہیں ہو سکتا کہ اس کا گرد و پیش اسے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ایک لکڑہار بھی اپنے جھونپڑے
میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے تو گرا اپنے احساس کے لئے بہتر تعبیر نہ پائے۔ لیکن یہ حقیقت ضرور
محسوس کر لیتا ہے۔ وہ جب بیمار ہوتا ہے تو جنگل کی جڑی بوٹیاں کھا لیتا ہے، دھوپ تیز
ہوتی ہے تو درختوں کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ بے کار ہوتا ہے تو پتوں کی سرسبزی اور

لَحْمًا طَرِيًّا وَكُسْتَحْرَجُوا
مِنْهُ حَلِيَّةٌ تَلْبَسُونَهَا ۚ
وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِدًا
فِيهِ رَاسِبَتَا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (۱۶ : ۱۴)

لئے تو تازہ گوشت حاصل کر دو اور زبرد کی چیزیں
نکالو۔ جنہیں خوش نمائی کے لئے (پختہ ہو کر منظم
دیکھتے ہو کہ جہاز سمندر میں موجیں چیرتے ہوئے
چلے جا رہے ہیں اور میر و سیاحت کے ذریعہ
اللہ کا فضل تلاش کرو تا کہ اس کی نعمت کے
شکر گزار ہو۔

حیوانات کو دیکھو۔ زمین کے چار پائے، فصل کے پرند، پانی کی مچھلیاں سب اسی
لئے ہیں کہ اپنے اپنے وجود سے ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ غذا کے لئے ان کا دودھ اور گوشت
سواری کے لئے ان کی پیٹھ، حفاظت کے لئے ان کی پاسبانی۔ پہننے کے لئے ان کی
کھال اور اون۔ برتنے کے لئے ان کے جسم کی ہڈیاں تک مفید ہیں۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ
فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ
وَمِنْهَا نَآءٌ لَّكُمْ ۚ وَلكُمْ
فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْعَوْنَ
وَحِينَ تُسْرَحُونَ ۚ وَ
تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى
مَلَاكٍ لَّمْ تَكُونُوا بِأَعْيُنِهِمْ إِلَّا
بِسَبِّ الْأَقْبُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ
لَعَرُوفٌ رَّحِيمٌ ۚ وَالْخَيْلَ
وَالْبغالَ وَالْخَمِيرَ
لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ

اور چار پائے پیدا کر دیئے جن میں تمہارے لئے
جاڑے کا سامان اور طرح طرح کے منافع ہیں۔
اور ان سے تم اپنی غذا بھی حاصل کر لے ہو جب
ان کے غول شام کو چڑھ کر واپس آتے ہیں اور صبح
چراگاہوں کے لئے نکلتے ہیں۔ لہذا کیوں ان کے
منظر میں تمہارے لئے خوش نمائی رکھ دی ہے تاکہ
انہی میں وہ جائز بھی ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر
ان (دو دوکان) شہروں تک پہنچا دیتے ہیں۔
جہاں تک تم بغیر سخت مشقت کے نہیں پہنچا
سکتے تھے۔ بلاشبہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفقت
رکنے والا اور صاحبِ حکمت ہے اور دیکھو کہ

چونٹی بھی اپنے پل میں کہہ سکتی ہے کہ فطرت کی ساری کارفرمائیاں صرف اسی کی کار برآریوں کے لئے ہیں۔ اور کون ہے جو اسے جھٹلانے کی جرات کر سکتا ہے؟ کیا فی الحقیقت سورج اسی لئے نہیں ہے کہ اس کے لئے حرارت پہنچائے؟ کیا بارش اس لئے نہیں ہے کہ اس کے لئے رطوبت مہیا کرے؟ کیا ہوا اس لئے نہیں ہے کہ اس کی ناک تک شکر کی بڑ پہنچا دے؟ کیا زمین اس لئے نہیں ہے کہ ہر موسم اور ہر حالت کے مطابق اس کے لئے مقام و منزل بنے؟ دراصل فطرت کی بخشائشوں کا قانون کچھ ایسا عام اور ہمہ گیر واقع ہوا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی طریقے سے، ایک ہی نظام کے ماتحت، ہر مخلوق کی نگہداشت کرتا اور ہر مخلوق کو یکساں طور پر فائدہ اٹھانے کا موقعہ دیتا ہے حتیٰ کہ ہر وجود اپنی جگہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ پورا کارخانہ عالم صرف اسی کی کام جوتیوں اور آسائشوں کے لئے سرگرم کار ہے۔

وَمَا مِنْ خَائِفَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
ظِلٍّ يُظِلُّ يَمْنًا حَيْثُ إِلَّا
أَمْرًا مِّنَّا لَكُمْ (۲۸:۶)

اور زمین کے تمام جانور اور پرندوں
بازوؤں سے اٹھنے والے تمام پرند
دراصل تمہاری ہی طرح امتیں ہیں۔

کائنات کی تخریب بھی تعمیر کے لئے ہے۔ البتہ یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا عالم
کرن و فساد ہے یہاں ہر بننے کے ساتھ بگڑنے اور
اوسٹھنے کے ساتھ بکھڑنا۔ لیکن جس طرح سنگ تراش کا توڑنا پھوڑنا بھی اس لئے ہوتا ہے کہ
خوبی و دل آویزی کا ایک پیکر تیار کر دے۔ اسی طرح کائنات عالم کا تمام بگاڑ بھی اس لئے
ہے کہ بناؤ اور خوبی کا فیضان ظہور میں آئے۔ تم ایک عمارت بناتے ہو، لیکن اس بنانے کا
مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی نہیں ہوتا کہ بہت سی بنی ہوئی چیزیں بگڑ گئیں، چٹانیں اگر نہ کاٹی
جائیں بھٹے اگر نہ سلگائے جاتے، درختوں پر آ رہ اگر نہ چٹا تو ظاہر ہے عمارت کا بناؤ بھی ظہور
میں نہ آتا۔ پھر یہ راحت و سکون جو تمہیں ایک عمارت کی سکونت سے حاصل ہوتا ہے۔ کس
صورت حل کا نتیجہ ہے؟ یقیناً اسی شور و شر اور ہنگامہ تخریب کا، جو سرد سامان تعمیر کی جدوجہد

پھولوں کی خوش نمائی سے آنکھیں سینکے لگتا ہے۔ پھر یہی درخت میں جو اپنی شادابی میں اسے پھل بخشتے ہیں۔ پختگی میں مکڑی کے تختے بن جاتے ہیں۔ گنکی میں آگ کے شعلے بھڑک اڑتے ہیں۔ ایک ہی مخلوق بنائی ہے جو اپنے منظر سے نزہت و سرور بخشتی ہے، اپنی بڑ سے ہوا کو معطر کرتی ہے۔ اپنے پھل میں طرح طرح کی غذائیں رکھتی ہے۔ اپنی مکڑی سے سامان تعمیر چھپا کرتی ہے اور پھر خشک ہو جاتی ہے تو اس کے جلانے سے آگ بھڑکتی چوہے گرم کرتی، موسم کو معتدل بناتی اور اپنی حرارت سے بے شمار اشیاء کے پکنے، پھیلنے اور چھیننے کا ذریعہ بنتی ہے۔

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم
مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا
فَإِذَا أَمْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ
وَرَدَّكُمُوهُ كَارِذَا مَعْدَدَتِ، جِسْنِ
سِرْبِزِ دَرِخْتِ سِ تَبَارِ سِ لَئِ آگِ پِیَاکِ
دِی سَابِ تَمِ اسِ سِ دِاِپِنِ چِوِہِوُنِ کِ،
آگِ سِکَلِیْتِ ہِو۔

(۸:۳۶)

اور پھر یہ وہ فوائد ہیں جو تمہیں اپنی جگہ محسوس ہوتا ہے ہیں لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ فطرت نے یہ تمام چیزیں کن کن کاموں اور کن کن مصلحتوں کے لئے پیدا کی ہیں اور کارفرمائے عالم کارگاہِ ہستی کے بنانے اور سنوارنے میں ان سے کیا کیا کام نہیں لے رہا ہے۔

وَمَا يَكْمُلُ جُنُودُ
دَرَبَتِكَ إِلَّا هَؤُلَاءُ
اور تہما پودہ نگار اس کا اندازہ ہستی کی کارفرمائیوں
کے لئے جو فوجیں رکھتا ہے۔ ان کا حال اس
کے سوا کون جان سکتا ہے۔

(۳۱:۴۲)

پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ فطرت نے کائناتِ ہستی کے افادہ و فیضان کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ بیک وقت ہر مخلوق کو یکساں طور پر نفع پہنچاتا اور ہر مخلوق کی یکساں طور پر رعایت ملحوظ رکھتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے عالی شان محل میں بیٹھ کر محسوس کرتا ہے کہ تمام کارخانہ ہستی صرف اسی کی کار برآریوں کے لئے ہے تو ٹھیک اسی طرح ایک

لَعَبْدٌ مَّوْتِيهَا
رَأَتْ فِي ذَٰلِكَ
لَا يَتَّبِعُ لِقَا
يَعْقِلُونَ

(۲۴ : ۳۰)

آسمان سے پانی برساتا ہے اور پانی
کی تاثیر سے زمین مرنے کے بعد دوبارہ
جی اٹھتی ہے بلاشبہ اس صورت حال
میں ان لوگوں کے لئے جو عقل و بینش
رکھتے ہیں (حکمت الہی کی) بڑی ہی

نشانیوں ہیں۔

لیکن فطرت کے مادہ فیضان کی سب سے بڑی بخشائش اس کا عالمگیر
جمالِ فطرت | حسن و جمال ہے، فطرت صرف بناتی اور سنوارتی ہی نہیں بلکہ اس طرح
بناتی اور سنوارتی ہے کہ اس کے ہر بناؤ میں حسن و زیبائی کا جلوہ، اور اس کے ظہور میں
نظر افروزی کی نمود پیدا ہو گئی ہے۔ کائناتِ مہستی کو اس کی مجموعی حیثیت میں دیکھو! یا اس
کے ایک ایک گوشہ منہقت پر نظر ڈالو، اس کا کوئی رخ نہیں جس پر حسن و رعنائی نے ایک
نقابِ زیبائش نہ ڈال دی ہو۔ ستاروں کا نظام امدان کی سیر و گردش، سورج کی روشنی اور
اس کی بولبولی، چاند کی گردش اور اس کا اتار چڑھاؤ، فضا کے آسمانی کی وسعت اور اس کی
نیزنگیاں، بارش کا سماں اور اس کے تغیرات، سمندر کا منظر اور دریاؤں کی روانی، پہاڑوں
کی بلندیاں اور وادیوں کا نشیب، حیوانات کے اجسام اور ان کا تنوع، نباتات کی
صورت آرائیاں اور باغ و چین کی رعنائیاں، پھولوں کی عطریں اور پرندوں کی نغمہ سنجی
صبح کا چہرہ خنداں اور شام کا جلوہ محبوب، غرضیکہ تمام تماشا گاہِ مہستی حسن کی نمائش اور
نظر افروزی کی جلوہ گاہ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس پردہ مہستی کے پیچھے
حسن افروزی و جلوہ آرائی کی کوئی قوت کام کر رہی ہے جو چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی
ظہور میں آئے، حسن و زیبائش کے ساتھ ظہور میں آئے اور کارخانہ مہستی کا ہر گوشہ نگاہ
کے لئے نشاط، سامعہ کے لئے سرور اور روح کے لئے بہشت و راحت و سکون بن جائے۔

نے عرصہ تک جاری رکھا تھا اگر تخریب کا یہ شور و شر نہ ہوتا تو عمارت کا عیش و سکون بھی وجود میں نہ آتا۔ پس یہی حال فطرت کی تعمیری سرگرمیوں کا بھی سمجھو، وہ عمارت ہستی کا ایک گوشہ تعمیر کرتی رہتی ہے۔ وہ اس کارخانے کا ایک کپلی پرزہ ڈھالتی رہتی ہے۔ وہ اس کی درنگی و خوبی کی حفاظت کے لئے ہر نقصان کا دفیعا اور ہر فساد کا ازالہ چاہتی ہے۔ تعمیر و درنگی کی یہی سرگرمیاں ہیں جو ہمیں بعض اوقات تخریب و نقصان کی ہولناکیاں دکھائی دیتی ہیں حالانکہ یہاں تخریب کب ہے؟ جو کچھ ہے تعمیر ہی تعمیر ہے، سمندر میں تلاطم، دریا میں طغیانی، پہاڑوں میں آتش افشانی، جاڑوں میں برف باری، گرمیوں میں سموم، بارش میں ہنگامہ ابر و باد، تہارے لئے خوش آئند مناظر نہیں ہوتے لیکن تم نہیں جانتے کہ ان میں سے ہر حادثہ کائنات ہستی کی تعمیر و درنگی کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جس قدر دنیا کی کوئی مفید سے مفید چیز ہو سکتی ہے۔ اگر سمندر میں طوفان نہ اٹھتے تو میدانوں کو زندگی و شادابی کے لئے ایک قطرہ بارش میسر نہ آتا۔ اگر بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک نہ ہوتی تو بارانِ رحمت کا فیضان بھی نہ ہوتا۔ اگر آتش فشاں پہاڑوں کی چوٹیاں نہ پھٹتیں تو زمین کے اندر کا کھوتا ہوا مادہ اس کڑھ کی تمام سطح پارہ پارہ کر دیتا تم بول اٹھو گے یہ مادہ پیدا ہی کیوں کیا گیا۔ لیکن تمہیں جاننا چاہیئے کہ اگر یہ مادہ نہ ہوتا تو زمین کی تربت نشوونما کا ایک ضروری عنصر مفقود ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے جا بجا ارشادات کئے ہیں۔ مثلاً سورہ روم میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ	اور ردیکھا اس کی قدرت و حکمت
الْبَرْقَ خَوْفًا وَ	کی، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے
طَمَعًا وَيُنْزِلُ	کہ بجلی کی چمک اور کڑک نمودار کرتا ہے
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً	اور اس سے تم پر خوف اور امید (دفعہ)
فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ	کی حالتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ اور

تالیف سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک سر سے نغمے کی حلاوت پیدا ہو جائے۔ اگر تم بین یا ستار اٹھا کر صرف اس کے چڑھاؤ کا کوئی پُردہ، چھیڑو گے یا پیانو کی بھاری کنجیوں میں سے کوئی ایک کنجی ہی بجانے لگو گے، تو یہ نغمہ نہ ہوگا بھان بھان کی ایک کرخت آواز ہوگی۔ یہی حال موسیقی فطرت کے زیر و بم کا بھی ہے۔ تمہیں کوڑے کی کانیں کاٹیں اور چیل کی چیخ میں کوئی دلکشی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن موسیقی فطرت کی تالیف کے لئے جس طرح قمری و بلیل کا ہلکا سا سر ضروری تھا اسی طرح زاغ و زغن کا بھاری اور کرخت سر بھی ناگزیر تھا۔ بلیل و قمری کو اس سرگم کا اتار بھرا اور زاغ و زغن کو چڑھاؤ۔

بر اہل ذوق در فیض ورنہی بندد	لوائے بلیل اگر نیست صوت زاغ شوق
تَسْبَعُ لَكَ السَّمَوَاتُ	ساتویں آسمان اور زمین، اور جو کوئی بھی ان میں
السَّابِعُ وَالْأَدْنَىٰ وَ	ہے، سب داپنی بناوٹ کی خوبی اور صفت
مَنْ فِيهِلَتْ وَاثُ	کے کمال میں، اللہ کی بڑائی اور پاکی کا دربان
مَنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ	حال سے اعتراف کر رہے ہیں۔ اور راتنا
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ	ہی نہیں بلکہ کائنات خلقت میں، کوئی چیز
لَا تَقْضِيهِمْ	بھی ایسی نہیں جو زبان حال سے، اس
تُسَبِّحَهُمْ طَرَاتُ	کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، مگر افسوس کہ
كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا	تم اپنے جہل و غفلت سے، اس ترانہ
(۴۲:۱۷)	تسبیح کو سمجھتے نہیں۔

فطرت کی حسن افسر زیاں | آدھنڈ لمحوں کے لئے پھر ان سوالات پر غور کر لیں جو پہلے
اور رحمت الہی کی بخشش | گزر چکے ہیں۔ فطرت کائنات کی یہ تمام حسن افسر زیاں
اور جلوہ آئیاں کیوں ہیں؛ یہ کیوں ہے کہ فطرت حسین ہے اور جو کچھ اس سے ظہور میں

در اصل کائنات ہستی کا مایہ خمیر ہی حسن و زیبائی ہے، فطرت نے جس طرح اس بناؤ کے لئے مادی عناصر پیدا کئے اسی طرح اس کی خوب روئی اور عنائی کے لئے معنوی عناصر کا بھی رنگ و روغن آراستہ کر دیا روشنی، رنگ، خوشبو اور نعمت حسن و رعنائی کے وہ اجزاء ہیں جن سے مشاطہ فطرت چہرہ وجود کی آرائش کر رہی ہے۔

مشاطہ را بگو کہ بر اسباب حسن یار   چیزے فزوں کند کہ تماشا بار سد
صَمَّ اللَّهُ الَّذِي تَلَقَّنَ   یہ اللہ کی کار بگری ہے جس نے ہر چیز خوبی
كُلَّ شَيْءٍ (۲۷: ۸۸)   اور درستگی کے ساتھ بنائی۔

ذٰلِكَ عَلِمَ الْغَيْبُ وَ   یہ اللہ ہے۔ محسوسات اور غیر محسوسات
الشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ   کا جاننے والا۔ طاقت والا۔ رحمت والا
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ   جس نے جو چیز بنائی، حسن و خوبی کے
خَلْقَهُ. (۳۲: ۶۱-۶۲)

ببل کی نفسہ سنجی اور بلاشبہ کار و بار فطرت کے بعض مظاہر ایسے بھی ہیں جن میں نہیں زاغ و زغن کا شور و غوغا | حسن و خوبی کی کوئی گیرائی محسوس نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو کہ قمریٰ و ببل کی نغمہ سنجیوں کے ساتھ زاغ و زغن کا شور و غوغا کیوں ہے؛ لیکن تم بھول جاتے ہو کہ ارغنون ہستی کا نغمہ کسی ایک آہنگ ہی سے نہیں بنا ہے اور نہ بتنا چاہیئے تھا جس طرح تمہارے آلات موسیقی کے پردوں میں زیر و بم کے تمام آہنگ موجود ہیں اسی طرح ساز فطرت کے تاروں میں بھی اتار چڑھاؤ کے تمام آہنگ موجود ہیں۔ اس میں ہلکے سے ہلکے ٹمر بھی ہیں جن سے باریک اور سریلی صدائیں نکلتی ہیں۔ موٹے سے موٹے ٹمر بھی ہیں جو بلند سے بلند اور بھاری سے بھاری صدائیں پیدا کرتے ہیں۔ ان تمام سُرّوں کے ملنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہی موسیقی کی جلالت ہے کیونکہ دنیا کی تمام چیزوں کی طرح موسیقی کی حقیقت بھی مختلف اجزاء کے امتزاج و

کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور بسا اوقات تو ہم ان کی قدر و قیمت کے اعتراف سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر چند لمحوں کے لئے اپنے آپ کو اس غفلت سے بیدار کر لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ کائنات ہستی کا حسن و جمال فطرت کی ایک عظیم اور بے پایاں بخشش ہے اور اگر یہ نہ ہوتی یا ہم میں اس کا احساس نہ ہوتا تو زندگی، زندگی نہ ہوتی، نہیں معلوم کیا چیز ہو جاتی۔ ممکن ہے موت کی بد حالیوں کا ایک تسلسل ہوتا۔

ایک لمحہ کے لئے تصور کرو کہ دنیا موجود ہے مگر حسن و زیبائی کے تمام جلووں اور احساسات سے خالی ہے۔ آسمان ہے مگر فضا کی یہ نگاہ پرور نیلگوئی نہیں ہے۔ تناسلے ہیں مگر ان کی درخشندگی اور جہان نابی کی یہ جلوہ آرائی نہیں ہے، درخت میں، مگر بغیر سبزی کے، پھول ہیں مگر بغیر رنگ و بو کے، اشیاء کا اعتدال، اجسام کا تناسب، صداؤں کا تزئین، روشنی و رنگت کی بوقلمونی، ان میں سے ہر چیز بھی وجود نہیں رکھتی۔ یایوں کہا جائے کہ ہم میں ان کا احساس نہیں ہے۔ غور کرو ایک ایسی دنیا کے ساتھ زندگی کا تصور کتنا بھیانک اور ہولناک منظر پیش کرتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ تو حسن کا احساس ہو نہ حسن کی جلوہ آرائی، نہ نگاہ کے لئے سرور ہو، نہ سامعہ کے لئے ملاوت، نہ جذبات کی رقت ہو، نہ محوسات کی لطافت، یقیناً فذاب و جانکاہی کی ایسی حالت ہوتی جس کا تصور بھی ہمارے لئے ناقابلِ برداشت ہے۔

لیکن جس قدرت نے ہمیں زندگی دی اس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت یعنی حسن و زیبائی کی بخشش سے بھی مالا مال کر دے۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہمیں حسن کا احساس دیا۔ دوسرے ہاتھ سے تمام دنیا کو جلوہ حسن بنا دیا۔ یہی حقیقت ہے جو ہمیں رحمت کی موجودگی کا یقین دلاتی ہے۔ اگر پردہ ہستی کے پیچھے صرف خالقیت ہی ہوتی، رحمت نہ ہوتی، یعنی پیدا کرنے یا پیدا ہو جانے کی قوت ہوتی، مگر اناؤہ فیضان کا ارادہ نہ ہوتا تو یقیناً کائنات ہستی میں فطرت کے فضل و احسان کا یہ عالم گیر مظاہرہ

آتا ہے وہ حسن و جمال ہی ہوتا ہے؛ کیونکہ ممکن نہ تھا کہ کارخانہ ہستی ہوتا لیکن رنگ کی نظر افزیا
کوئی عطر بنیریاں، نغمہ کی جان نوازیاں نہ ہوتیں؛ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ ہوتا لیکن
سبزہ و گل کی رعنائیاں اور قمری و لیل کی نغمہ سنجیاں نہ ہوتیں؛ یقیناً دنیا اپنے بننے کے
لئے اس کی محتاج نہ تھی کہ تلی کے پروں میں عجیب و غریب نقش و نگار ہوں اور رنگ
بزرگ کے دلفریب پرند و رختوں کی شاخوں پر چھپا رہے ہوں؛ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ درخت
ہوتے مگر قامت کی بندی، پھیلاؤ کی موزونیت، شاخوں کی ترتیب، پتوں کی بنی، پھولوں
کی رنگارنگی نہ ہوتی۔ پھر یہ کیوں ہے کہ تمام حیوانات اپنی اپنی حالت اور گرد و پیش کے
مطابق، ڈیل ڈول کی موزونیت اور اعضا کا تناسب ضروری رکھیں اور کوئی وجود ہی
نہ ہو جو اپنی شکل و منظر میں ایک خاص طرح کا معتدل پیمانہ نہ رکھتا ہو؟

انسانی علم و نظر کی کاوشیں آج تک یہ عقدہ حل نہ کر سکیں کہ یہاں تعمیر کے ساتھ تخریب
کیوں ہے؟ مگر قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ اس لئے ہے کہ تبارکات الرحمن اور الرحیم
ہے، یعنی اس میں رحمت ہے اور اس کی رحمت اپنا ظہور و فعل بھی رکھتی ہے۔ رحمت
کا مقتضایہ یہ تھا کہ بخشش ہو، فیضان ہو، جو دو احسان ہو، پس اس نے ایک طرف تو
ہمیں زندگی اور زندگی کے تمام احساس و عواطف بخش دیئے۔ جو خوش نمائی اور بدنمائی
میں امتیاز کرتے اور خوبی و جمال سے کیف و سرور حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف کارگاہ
مہستی کو اپنی حسن آرائیوں اور جان فرائیوں سے اس طرح آراستہ کر دیا کہ اس کا ہر گوشہ
نگاہ کے لئے جنت، سامعہ کے لئے ملاوت اور روح کے لئے سرمایہ کیف و سرور بن گیا۔

فَقَبَّادَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ

پس کیا ہی بابرکت ذات ہے اللہ کی بنانے والوں

الْخَالِقِينَ. (۲۳: ۱۴)

میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ بنانے والا۔

قدرت کا خود و سامانِ راحت | ہم زندگی کی بناوٹی اور خود ساختہ آسائشوں میں
دوسرے اور انسان کی ناشکری | اس درجہ منہمک ہو گئے ہیں کہ قدرتی راحتوں پر غور

یاقم میں ان کے نظارہ و سماع کا استعداد باقی نہیں رہتی تو غور کرو، اس وقت تمہارے احساسات کا کیا حال ہو رہا ہے؟ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ ان میں سے ہر چیز زندگی کی ایک بے بہا برکت اور معیشت کی ایک عظیم الشان نعمت تھی؟ سر و ملکوں کے باشندوں سے پوچھو جہاں سال کا بڑا حصہ ایسا لوگوں کے لئے ہے، کیا سورج کی کرنوں سے بڑھ کر بھی زندگی کی کوئی مسرت ہو سکتی ہے؟ ایک بیمار سے پوچھو جو قتل و حرکت سے محروم بیمار مرض پر پڑا ہے وہ بتائے گا کہ آسمان کی صاف اور نیلگوں فضا کا ایک نظارہ، راحت و سکون کی کتنی بڑی دولت ہے؟ ایک اندھا جو پیدائشی اندھا نہ تھا، تمہیں بتا سکتا ہے کہ سورج کی روشنی اور باغ و چین کی بہار دیکھنے بغیر زندگی بسر کرنا کیسی ناقابل برداشت مصیبت ہے؟ تم بے اوقات زندگی کی مصنوعی آسائشوں کے لئے ترستے ہو اور خیال کرتے ہو کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت چاندی سونے کا ڈھیر اور بجاہ و حشم کی نمائش ہے لیکن تم بھول جاتے ہو کہ زندگی کی حقیقی مسرتوں کا جو خود درد سامان فطرت نے ہر مخلوق کے لئے پیدا کر رکھا ہے اس سے بڑھ کر دنیا کی دولت و حشمت کون سا سامان نشاط و ہیا کر سکتی ہے؟ اور اگر انسان کو وہ سب کچھ میسر ہو تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جس دنیا میں ہر روز سورج چمکتا ہو، جس دنیا میں صبح ہر روز مسکراتی اور شام ہر روز پرہہ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں آسمان کی تندیلوں سے مزین اور جس کی چاندنی حسن افزائیوں سے جہاں تاب رہتی ہو، جس کی بہار سبزہ و گل سے لدی ہوئی اور جس کی فصلیں لہلہاتے ہوئے کھیتوں سے گراں بار ہوں، جس دنیا میں روشنی اپنی چمک، رنگ، اپنی بونٹوں کی خوشبو، اپنی طربیزی اور موسیقی اپنا نغمہ و آہنگ رکھتی ہو، کیا اس دنیا کا کوئی باشندہ آسائش حیات سے محروم اور نعمت معیشت سے منہلس ہو سکتا ہے؟ کیا کسی آنکھ کے لئے جو دیکھ سکتی ہو اور کسی دماغ کے لئے جو محسوس کر سکتا ہو ایک ایسی دنیا میں نامرادی و بدبختی کا گلہ جائز ہے؟ قرآن نے جا بجا انسان کو اس کے

بھی نہ ہوتا۔

اَلَمْ يَشْرَوْا اَنْ اِلٰهَ
سَخَّرَكُم مَّا فِي
لَسَّمٰوَاتِ وَمَا فِي
اَلْاَرْضِ وَاسْتَبَعَ عَلَيْكُمْ
رِزْقَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُجَادِلُ فِي اِلٰهِ لِغَيْرِ
عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ
(۲۰: ۱۳۱)

کیا تم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا
کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ
زمین میں ہے وہ سب خدا نے تمہارے
لئے مسخر کر دیا ہے اور اپنی تمام نعمتیں
ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پوری
کر دی ہیں؛ انسانوں میں کچھ ایسے لوگ
ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں
بغیر اس کے کہ ان کے پاس
کوئی علم ہو، یا ہدایت ہو، یا کوئی
کتاب روشن۔

انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں
ہو جاتا، اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ تم گنگا کے کنارے
بستہ ہو، اس لئے تمہارے نزدیک کی سب سے نیا وہ بے قدر چیز پانی ہے لیکن اگر
یہی پانی چوبیس گھنٹے تک میسر نہ آئے تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کی قدر و قیمت
کا کیا حال ہے؛ یہی حال فطرت کے فیضانِ جمال کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بے پردہ
جلوے شب و روز تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں اس لئے تمہیں ان
کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی۔ صبح اپنی ساری جلوہ آرائیوں کے ساتھ روز آتی ہے اس
لئے تم بستر سے سر اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چاندنی اپنی ساری حسن افروزوں
کے ساتھ ہمیشہ نکھرتی رہتی ہے اس لئے تم کھڑکیاں بند کیے سو جلتے ہو لیکن جب
یہی شب و روز کے جلوہ بانے فطرت تمہاری نظروں سے روپوش ہو جاتے ہیں

ادراک رکھتے ہیں اور انسانی دماغ کے نہان خانہ میں عقل و تفکر کا چراغ روشن ہے۔ یہ قوت احساس، یہ قوت ادراک، یہ قوت عقل کیونکر پیدا ہوئی؟ مادی عناصر کی ترکیب و انتزاع سے ایک مادہ رائے مادہ جو ہر کس طرح ظہور میں آگیا؟ چیونٹے کو دیکھو، اس کے دماغ کا حجم سوئی کی نوک سے شاید ہی کچھ زیادہ ہوگا، لیکن مادے کے اس حقیر ترین عصبی ذرہ میں بھی احساس و ادراک، محنت و استقلال، ترتیب و تناسب، نظم و ضبط اور صنعت و اختراع کی ساری قوتیں مخفی ہوتی ہیں اور وہ اپنے اعمال حیات کی کرشمہ سازیوں سے ہم پر عجب اور حیرت کا عالم طاری کر دیتی ہے، شہد کی مکھی کی کار فرمائیاں ہر روز تہددی نظروں سے گزرتی رہتی ہیں۔ یہ کون ہے جس نے ایک چھوٹی سی مکھی میں تعمیر و تحسین کی ایسی منتظم قوت پیدا کر دی ہے؟ قرآن کہتا ہے: یہ اس لئے ہے کہ رحمت کا مقتضی جمال ہے اور ضروری تھا کہ جس طرح اس نے جمال ظاہری سے دنیا آراستہ کر دی ہے اسی طرح جمال معنوی کی بخشائشوں سے بھی اسے مالا مال کر دیتی

ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ الَّذِي
أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَ
بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ
مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ
نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ
مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ
وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ
الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ ۝

یہ محسوسات اور غیر محسوسات کا جاننے والا عزیز
درحیم ہے جس نے ہر چیز بھی بنائی حسن و خوبی کے
ساتھ بنائی۔ چنانچہ یہ اسی کی قدرت و حکمت ہے
کہ انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی پھر اس
کے والد و تناسل کا سلسلہ (خون کے خلاصہ
سے جو پانی کا ایک حقیر مائع قطرہ ہوتا ہے قائم کر
دیا۔ پھر اس کی تمام قوتوں کی درستگی کی اور اپنی روح
دیں سے ایک قوت) پھونک دی اور اس طرح
اس کے لئے سننے، دیکھنے اور فکر کرنے کی قوتیں
پیدا کر دیں لیکن افسوس انسان کی غفلت پر

اسی کفرانِ نعمت پر توجہ دلائی ہے۔

وَأَنْتُمْ قَوْمٌ مُّكَدِّمَاتٍ
سَأَلْتُمُوهُ ۖ وَإِنْ تَعَدُّوا
نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ
گَفَارٌ ۝ (۱۴: ۳۴)

اور اس نے تمہیں وہ تمام چیزیں دے دیں جو تمہیں مطلوب تھیں اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنی چاہو تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی شمار نہیں کر سکو گے۔ بلاشبہ انسان بڑا ہی نا انصاف، بڑا ہی ناشکر ہے۔

جمالِ معنوی | پھر فطرت کی بنشائش بجمال کے اس گرشے پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے جس طرح جسم و صورت کو حسن و زیبائی بخشی، اسی طرح اس کی معنویت کو بھی جمالِ معنوی سے آراستہ کر دیا۔ جسم و صورت کا جمال یہ ہے کہ ہر وجود کے ڈیل ڈول اور اعضا و جوارح میں تناسب ہے۔ معنویت کا جمال یہ ہے کہ ہر چیز کی کیفیت اور باطنی قوتی میں اعتدال ہے۔ اسی کیفیت کے اعتدال سے خواص اور فلاں پیدا ہوئے ہیں اور یہی اعتدال ہے جس نے حیوانات میں ادراک و حواس کی قوتیں بیدار کر دیں اور پھر انسان کے درجہ میں پہنچ کر جو ہر عقل و فکر کا چراغ روشن کر دیا۔

وَاللَّهُ أَجْرَ جَعَلَكُمْ مِنْ
بَطْنٍ أُمَّلَتْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور دیکھیں یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ تم اپنی ماؤں کے شکم سے پیدا ہوتے ہو اور کسی طرح کی سمجھ بوجھ تم میں نہیں ہوتی لیکن اس نے تمہارے لئے دیکھنے سننے کے حواس بنا دیئے اور سمجھنے بوجھنے کے لئے عقل دے دی تاکہ

اس کی نعمت کے شکر گزار ہو۔

(۱۶: ۷۸)

کائناتِ ہستی کے سلسلہ و خواص بے شمار ہیں لیکن روحِ حیوانی کا جو ہر ادراک زندگی کا سب سے زیادہ الا نخل عقدہ ہے۔ حیوانات میں کبڑے مکوڑے تک ہر طرح کا احساس

فَيَنْتَكِلُ فِي الْأَرْضِ ط اس میں نفع نہ تھا جس چیز میں انسان کے لئے نفع ہوگا۔ وہ زمین میں باقی رہ جائے گی۔ (۱۷ : ۳۵)

تدریج و امہال

پھر اگر وقتِ نظر سے کام لو، تو افادہ فیضانِ فطرت کی حقیقت کچھ اپنی منظرِ ہر پر موقوف نہیں ہے، بلکہ کارخانہٴ ہستی کے تمام اعمال و قوانین کا یہی حال ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ فطرت کے تمام قوانین اپنی نوعیت میں کچھ اس طرح واقع ہوئے ہیں کہ اگر نغطلوں میں اسے تعبیر کرنا چاہو تو صرف فطرت کے فضل و رحمت ہی سے تعبیر کر سکتے ہو۔ تمہیں اور کوئی تعبیر نہیں ملے گی۔ مثلاً اس کے قوانین کا عمل کبھی فوری اور اچانک نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ کرتی ہے آہستہ آہستہ تدریج کرتی ہے اور اس تدریجی طرزِ عمل نے دنیا کے لئے مہلت اور ڈھیل کا فائدہ پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اس کا ہر قانون فرشتوں پر فرشتیں دیتا ہے اور اس کا ہر فعل عفو و درگزر کا دروازہ آخر تک کھلا رکھتا ہے۔ بلاشبہ اس کے قوانین اپنے نفاذ میں اٹل ہیں۔ ان میں رد و بدل کا امکان نہیں۔

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدُنَّا ۝ ۱۵۰ ہمارے یہاں جو بات ایک مرتبہ ٹھہرادی گئی

اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ (۲۹ : ۵۰)

اور اس لئے تم خیال کرنے لگتے ہو کہ ان کی قطعیت بے رحمی سے خالی نہیں لیکن تم نہیں سوچتے کہ جو قانون اپنے نفاذ میں اس درجہ قطعی اور بے پرواہ ہیں وہی اپنی نوعیت میں کس درجہ عفو و درگزر اور مہلت بخشی و اصلاح کو شہی کی روح بھی رکھتے ہیں؟ اسی لئے آیت مندرجہ صدر میں مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ کے بعد ہی فرمایا۔

وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بندوں کے لئے

زیادتی کرنے والے ہوں۔ (۲۹ : ۵۰)

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا

شکر گزار ہو۔

(۳۲ : ۶ - ۹)

بقاء النفع | لیکن کائنات ہستی کا بناؤ، حسن، یہ ارتقاء قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر اس میں خوبی کے بقاء اور خرابی کے ازالے کے لئے ایک اٹل قوت سرگرم کار نہ رہتی۔ یہ قوت کیا بے فطرت کا انتخاب ہے، فطرت ہمیشہ چنانچہ رہتی ہے، وہ ہر گوشہ میں صرف خوبی اور بہتری ہی باقی رکھتی ہے، فساد اور نقص محو کر دیتی ہے۔ ہم فطرت کے اس انتخاب سے بے خبر نہیں ہیں ہم اسے "بقاء النفع" کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ "اصلح" یعنی FITTEST لیکن قرآن "بقاء النفع" کی جگہ بقاء النفع کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا رگاہ فیضان و جمال میں صرف وہی چیز باقی رکھی جاتی ہے جس میں نفع ہو۔ کیونکہ یہاں رحمت کا فرمایا ہے اور رحمت چاہتی ہے کہ افادہ فیضان ہو۔ وہ نقصان۔ یہاں رہتا نہیں کر سکتی۔ تم سونا کٹھالی میں ڈال کر آگ پر رکھتے ہو کھوٹ جل جاتا ہے، خالص سونا باقی رہ جاتا ہے۔ یہی مثال فطرت کے انتخاب کی ہے کھوٹ میں نفع نہ تھا، نابود کر دیا گیا۔ سونے میں نفع تھا باقی رہ گیا۔

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً	خدا نے آسمان سے پانی برسا یا تو ندی نالوں
فَسَالَتْ اَوْدِيَةً يَخْتَدِرُهَا	میں جس قدر سمائی تھی اس کے مطابق پہرہ نکلے اور
فَاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا	جس قدر کڑا کڑا جھاگ بن کر ادھر آگیا تھا،
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيٍّ اَوْ	اسے سیلاب اٹھا کر پہلے گیا۔ اسی طرح جب
مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ	زیور یا کسی طرح کا سامان بنانے کے لئے مختلف
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ	قسم کی دھاتیں، آگ میں تپاتے ہیں تو ان میں
فَاَمَّا السَّيِّئُ فَيَذَرُ هَبًّا خَفِلًا	بھی جھاگ اٹھتا ہے اور سیل کٹ کر نکل جاتی
وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ	ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بنا
	کر دیتا ہے۔ جھاگ رائیگاں جائے گا کیونکہ

حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن نے اسے یوں تعبیر کیا ہے کہ جس مدت کو تم اپنے حساب میں ایک دن سمجھتے ہو اگر اسے ایک ہزار برس یا پچاس ہزار برس تصور کرو تو ایسے دنوں سے جو مہینے اور برس نہیں گے ان کی مقدار کتنی ہوگی؟

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا
تَعُدُّونَ ۝ (۲۲: ۴۷)

اور بلاشبہ تمہارے پورے دن کے حساب میں
ایک دن ایسا ہوتا ہے جیسے تمہارے حساب
میں ایک ہزار برس۔

تکویر | فطرت کا یہی تدریجی طرز عمل ہے جسے قرآن نے تکویر سے بھی تعبیر کیا ہے۔
یعنی لیٹنے سے۔ وہ کہتا ہے، بجائے اس کے کہ اچانک دن کی روشنی نکل آتی اور
ناگہاں رات کی اندھیری ابل پڑتی۔ فطرت نے رات اور دن کے ظہور کو اس طرح
تدریجی بنا دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، رات آہستہ آہستہ دن پر لیٹتی جا رہی ہے اور
دن درجہ بدرجہ رات پر لیٹتا آتا ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا يَكُونُ
اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ
يَكُونُ النَّهَارُ عَلَى
اللَّيْلِ وَتَسْخَرُ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي
لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
اللَّهُ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِيمُ

اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت
کے ساتھ پیدا کیا ہے اس نے رات اور دن کے
یکے بعد دیگرے آتے رہنے کا ایسا انتظام کر
دیا کہ رات دن پر لیٹتی جاتی ہے اور دن رات
پر لیٹتا آتا ہے اور سورج اور چاند دونوں کو
اس کی قدرت نے ایک خاص انتظام کے ماتحت
مسخر کر رکھا ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ اپنے مقررہ
وقت تک کے لئے حرکت میں ہیں۔

(۵: ۳۹)

قرآن اس تدریجی رفتار عمل کو فائدہ اٹھانے کا موقع دینے، ڈھیل دینے
غیر، درگزر کرنے اور ایک خاص مدت تک فرصتِ حیات بخشنے سے تعبیر کرتا ہے اور

فطرت اگر چاہتی تو ہر حالت بیک دفعہ ظہور میں آجاتی۔ یعنی اس کے قوانین کا نفاذ فوری اور ناگہانی ہوتا لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر حالت، ہر تاثیر، ہر انفعال کے ظہور و بلوغ کے لئے ایک خاص مدت مقرر کر دی گئی ہے اور ضروری ہے کہ بدرجہ مختلف منزلیں پیش آئیں پھر ہر منزل اپنے آثار و انداز رکھتی ہے اور آنے والے نتائج سے خبردار کرتی رہتی ہے۔ زندگی اور موت کے قوانین پر غور کرو۔ کس طرح زندگی بتدریج نشو و نما پاتی اور کس طرح درجہ بدرجہ مختلف منزلوں سے گزرتی ہے اور پھر کس طرح موت مکزوری و فساد کا ایک طول طویل سلسلہ ہے جو اپنے ابتدائی نقطوں سے شروع ہوتا اور یکے بعد دیگرے مختلف منزلیں طے کرتا، تا آخری نقطہ بلوغ تک پہنچا کرتا ہے، تم بدرجہ پیزی کہتے ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ فوراً ہی ہلاک ہو جاؤ، بلکہ بتدریج موت کی طرف بڑھنے لگتے ہو۔ اور بالآخر ایک خاص مدت کے اندر جو ہر صورت حال کے لئے یکساں نہیں ہوتی، درجہ بدرجہ اترتے ہوئے موت کے آغوش میں جا گرتے ہو۔ نباتات کو دیکھو۔ دخت اگر آبیاری سے محروم ہو جاتے ہیں یا نقصان و فساد کا کوئی دوسرا سبب عارض ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ مرجھا کر رہ جائیں۔ یا کھڑے کھڑے اچانک گر جائیں بلکہ یہ بتدریج و شادابی کی جگہ پژمردگی کی حالت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایک خاص مدت کے اندر جو مقرر کر دی گئی ہے، یا تو بالکل مرجھا کر رہ جاتے ہیں یا جڑ کھوکھلی ہو کر گر پڑتے ہیں۔

یہی حال کائنات کے تمام تغیرات اور انفعالات کا ہے۔ کوئی اصطلاح قرآنی میں اجل | تغیر ایسا نہیں جو اپنا تدریجی دور نہ رکھتا ہو۔ ہر چیز بتدریج کھنتی ہے اور اسی طرح بتدریج بگڑتی ہے۔ بناؤ ہو یا بگاڑ، ممکن نہیں کہ خاص مدت گزرنے کے بغیر کوئی حالت بھی اپنی کامل صورت میں ظاہر ہو سکے۔ یہ مدت جو ہر حالت کے ظہور کے لئے اس کی "اجل" یعنی مقررہ وقت ہے مختلف گزشتوں اور مختلف حالتوں میں مختلف مقدار رکھتی ہے اور بعض حالتوں میں ان کی مقدار اتنی طویل ہوتی ہے کہ ہم اپنے اطلال و اوقات سے اس کا

مَحْظُورِ اِہ (۱۷-۲۱) پروردگار کی بخشش کسی بربد نہیں!

اگر قوانین فطرت کی ان بہت بخشوں سے فائدہ اٹھا کر نقصان و فساد کی اصلاح کر لی جائے۔ مثلاً تم نے بد پرہیزی کی تھی، اسے ترک کر دو، پھر اسی فطرت کا یہ بھی قانون ہے کہ اصلاح و تلافی کی ہر کوشش قبول کر لیتی ہے اور نقصان و فساد کے جو نتائج نشوونما پانے لگے تھے۔ ان کا مزید نشوونما فوراً رک جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر اصلاح بروقت اور ٹھیک ٹھیک کی گئی ہے تو پچھلے مضر اثرات بھی محو ہو جائیں گے اور اس طرح محو ہو جائیں گے گویا کوئی خرابی پیش ہی نہیں آئی تھی۔ لیکن اگر فطرت کی تمام بہت بخشیاں رائیگاں گئیں۔ اس کا بار بار اور درجہ بدرجہ انداز بھی کوئی نتیجہ پیدا نہ کر سکا۔ تو پھر بلاشبہ وہ آخری حد نمودار ہو جاتی ہے۔ جہاں پہنچ کر فطرت کا آخری فیصلہ صادر ہو جاتا ہے اور پھر جب اس کا فیصلہ صادر ہو جائے تو نہ تو اس میں چشم زدن کی تاخیر ہو سکتی ہے نہ کسی حال میں بھی تزلزل اور تبدیلی۔

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُہُمْ
لَا یَسْتَاْخِرُوْنَ
سَاعَةً وَّلَا
یَسْتَقْدِرُوْنَ
پھر جب ان کا مقررہ وقت آگیا تو اس سے
نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے
بڑھ سکتے ہیں یعنی نہ تو اس کے نفاذ میں تاخیر
ہو سکتی ہے۔ نہ تقدیم، ٹھیک ٹھیک اپنے

وقت میں اسے ہو جاتا ہے۔

(۱۷ ۲ ۲۱)

کہتا ہے یہ اس لئے ہے کہ کائنات ہستی میں فصل و رحمت کی مشیت کام کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہر غلطی کو درستگی کے لئے، ہر نقصان کو تلافی کے لئے، ہر خیر کو سنبھل جانے کے لئے، زیادہ سے زیادہ جہلت اصلاح ملتی رہے اور اس کا دروازہ کسی پر بند نہ ہو۔

تاخیر اجل | وہ کہتا ہے اگر تدریج و امہال کی یہ فرصتیں اور بخششیں نہ ہوتیں تو دنیا میں ایک وجود بھی فرصت حیات سے فائدہ نہ اٹھا سکتا، ہر غلطی، ہر کمزوری، ہر نقصان، ہر فساد و اچانک، بیک و فہر بربادی و ہلاکت کا باعث ہو جاتا۔

اور انسان جو کچھ اپنے اعمال سے کمائی کرتا ہے	وَلَوْ يُؤْخَذُ اللَّهُ النَّاسَ
اگر اللہ اس پر (فورا) مواخذہ کرتا تو یقین کرو	بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ
زمین کی سطح پر ایک جان دار بھی باقی نہ رہتا	عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ
لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایک	خَاصَّةٍ وَلَكِنْ
مقررہ وقت تک فرصت حیات دے رکھی	يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
ہے سبابتہ جب وہ مقررہ وقت آجائے گا تو	مُسْتَقَرٍّ يَمِيزُ مَا جَاءَ
پھر یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال	أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ
سب سے خبر نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں ہر وقت	كَانَ يَبْصُرُ بِهِ نَجْمًا
اور ہر حال میں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔	(۳۵ : ۲۵)

تدریج و امہال اچھائی اور قدرتی طور پر یہ ڈھیل اچھائی اور برائی دونوں کے لئے
برائی دونوں کے لئے ہے۔ اچھائی کے لئے اس لئے تاکہ زیادہ نشوونما پائے
 برائی کے لئے اس لئے تاکہ تنبیہ اور خبردار ہو کر اصلاح و تلافی کا سامان کر لے۔

ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی یعنی اچھوں	كُلًّا نَّمُكِّدُهُمْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ
کو بھی اور بروں کو بھی، سب کو تمہارے پروردگار	مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ مَا وَمَا
کی بخشش میں سے حصہ مل رہا ہے اور تمہارے	كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ

عورت، طفل و جوان، امیر و فقیر، عالم و جاہل، قوی و ضعیف، تندرست و بیمار، مجتہد و متاہل، حاملہ و مرضعہ، سب اپنی اپنی حالتوں میں منہمک ہیں اور کوئی نہیں جس کے لئے زندگی کی کاوشوں میں محویت نہ ہو، امیر اپنے محل کے عیش و نشاط میں اور فقیر اپنی بے سروسامانیوں کی فاقہ مستی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن دونوں کے لئے زندگی کی مشغولیتوں میں دل بستگی ہوتی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون زیادہ مشغول ہے۔ ایک تاجر جس انہماک کے ساتھ اپنی لاکھوں روپیہ کی آمدنی کا حساب کرتا ہے، اسی طرح ایک مزدور بھی دن بھر کی محنت کے چند پیسے گن لیا کرتا ہے اور دونوں کے لئے زندگی یکساں طور پر محبوب ہوتی ہے۔ ایک سکیم کو دیکھو جو اپنے علم و دانش کی کاوشوں میں غرق ہے اور ایک دہقان کو دیکھو جو دوپیر کی دھوپ میں برہنہ سر مل جوت رہا ہے اور پھر بتاؤ کس کے لئے زندگی کی مشغولیتوں میں زیادہ دل بستگی ہے۔

پھر دیکھو، بچے کی ہیدائش ماں کے لئے کیسی جانکاہی و مصیبت ہوتی ہے، اس کی پرورش و نگرانی کس طرح خود فر دشانہ مشقتوں کا ایک طول طویل سلسلہ ہے، تاہم یہ سارا معاملہ کچھ ایسی خواہشوں اور جذباتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے کہ ہر عورت میں ماں بننے کی قدرتی طلب ہے اور ہر ماں پرورش اولاد کے لئے مجنونانہ خود فراموشی رکھتی ہے۔ وہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ سہے گی اور پھر اسی دکھ میں زندگی کی سب سے بڑی ستریت محسوس کرے گی! وہ جب اپنی معیشت کی ساری راختیں قربان کر دیتی ہے اور اپنی لگوں کے خون کا ایک ایک قطرہ دودھ بنا کر پلا دیتی ہے تو اس کے دل کا ایک ایک دیشہ زندگی کے سب سے بڑے احساس ستریت سے معمور ہو جاتا ہے۔

پھر کاروبار فطرت کے یہ تصورات دیکھو کہ کس طرح نوح انسانی کے منتشر افراد اجتماعی زندگی کے بندھنوں سے باہم و گہر مربوط کر دیئے گئے ہیں اور کس طرح صلہ رحمی کے رشتہ نے ہر فرد کو سینکڑوں ہزاروں افراد کے ساتھ جوڑ رکھا ہے؟

تسکین حیات

زندگی کی محنتیں اور کوششیں | یا مثلاً ہم دیکھتے ہیں، انسان کی معیشت، قیام و بقا کی جدوجہد اور کشاکش کا نام ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر اس کا ہر گوشہ طرح طرح کی محنتوں اور کوششوں سے گھرا ہوا ہے اور بحیثیت مجموعی زندگی انہی ضروری ذمہ داریوں کا بوجھ اور مسلسل مشقتوں کی آزمائش ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (۹۰ : ۴)

مشغولیت اور اہٹاک | لیکن بایں ہمہ فطرت نے کارخانہ معیشت کا ڈھنگ کچھ اس طرح کا بنا دیا ہے اور طبیعتوں میں کچھ اس طرح کی خواہشیں، دلوں اور انفعالات و دلچسپی کر دیئے گئے ہیں کہ زندگی کے ہر گوشے میں ایک عجیب طرح کی دل بستگی، مشغولیت، ہماہمی اور سرگرمی پیدا ہو گئی ہے اور یہی زندگی کا اہٹاک ہے جس کی وجہ سے ہر ذی حیات نہ صرف زندگی کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے بلکہ انہیں مشقتوں میں زندگی کی بڑی سے بڑی لذت اور راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ مشقتیں جس قدر زیادہ ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ زندگی کی دلچسپی اور محبوبیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی ان مشقتوں سے خالی ہو جائے تو وہ محسوس کرے گا کہ زندگی کی ساری لذتوں سے محروم ہو گیا اور اب زندہ رہنا اس کے لئے ناقابل برداشت بوجھ ہے۔

حالات متفاوت ہیں لیکن زندگی کی | پھر دیکھو، کارساز فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی ہے
دل بستگی اور سرگرمی سب کے لئے ہے | کہ حالات متفاوت ہیں۔ طبائع متنوع ہیں، اشغال مختلف ہیں۔ اعراض متنوع ہیں لیکن معیشت کی دل بستگی اور سرگرمی سب کے لئے یکساں ہے اور سب ایک ہی طرح اس کی مشغولیتوں کے لئے جوش و غلب رکھتے ہیں۔ مرد و

نعمت ہے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي
الْاَبْصٰرِ (۳۰: ۵۹)

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور
رات دن کے ایک کے بعد ایک آتے رہنے
میں اربابِ دانش کے لئے حکمتِ الہی کی،
بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

رات اور دن کے اختلاف نے معیشت کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے
دن کی روشنی، جدوجہد کی سرگرمی پیدا کرتی ہے اور رات کی تاریکی راحت و سکون
کا بستر بچھا دیتی ہے۔ ہر دن کی محنت کے بعد رات کا سکون ہوتا ہے اور ہر رات
کے سکون کے بعد نئے دن کی نئی سرگرمی!

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ
لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لِتَسْكُنُوا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ (۳۸: ۷۳)

اور (دیکھیں یہ اس کی رحمت کی کارسازی ہے
کہ تمہارا رے لئے رات اور دن (الگ الگ)
ٹھہرا دیئے گئے تاکہ رات کے منتِ راحت
پاؤ اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو دے
کار و بار معیشت میں سرگرم رہو

دن کی مختلف حالتیں اور | پھر رات اور دن کا اختلاف صرف رات اور دن ہی کا اختلاف
رات کی مختلف منزلیں | نہیں بلکہ ہر دن مختلف حالتوں سے گزرتا اور ہر رات
مختلف منزلیں طے کرتی ہے اور ہر حالت ایک خاص طرح کی تاثیر رکھتی ہے اور
ہر منزل کے لئے ایک خاص طرح کا منظر ہوتا ہے۔ صبح طلوع ہوتی ہے اور اس
کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ دن ڈھلتا ہے اور اس کا ایک خاص منظر ہوتا ہے
اوقات کا یہ رونا نہ اختلاف ہمارے احساسات کا ذائقہ بدلتا رہتا ہے اور یکسانیت کی
افسردگی کی جگہ تبدیل و متحد کی لذت اور سرگرمی پیدا ہوتی رہتی ہے۔

فرض کرو زندگی و معیشت ان تمام موثرات سے خالی ہوتی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ خالی نہیں ہو سکتی تھی، اس لئے کہ فطرت کائنات میں رحمت کا رفرما ہے اور رحمت کا تقاضا ہی تھا کہ معیشت کی مشقتوں کو خوش گوار بنا دے اور زندگی کے لئے تسکین و راحت کا سامان پیدا کر دے۔ یہ رحمت کی کرشمہ سازیاں ہیں جنہوں نے رنج میں راحت الم میں لذت اور سختیوں میں دلپذیری کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔

اشیاء و مناظر کا اختلاف و تنوع اور تسکین حیات

چنانچہ قرآن نے تسکین حیات کے مختلف پہلوؤں پر مباحثہ کیا ہے۔ ازاں جملہ کائنات خلقت کے مناظر و اشیاء کا اختلاف و تنوع ہے۔ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ یکسانی سے اکتاتی ہے اور تبدیلی و تنوع میں خوش گواری و کیفیت محسوس کرتی ہے پس اگر کائنات ہستی میں محض یکسانی و یک رنگی ہی ہوتی تو یہ دلچسپی اور خوش گواری پیدا نہ ہو سکتی جو اس کے ہر گوشہ میں پھیل نظر آ رہی ہے! اوقات کا اختلاف، موسموں کا اختلاف، خشکی و تری کا اختلاف، مناظر طبیعت اور اشیاء خلقت کا اختلاف، جہاں بیشمار مصلحتیں اور فوائد رکھتا ہے وہاں ایک بڑی مصلحت دنیا کی زیب و زینت اور معیشت کی تسکین و راحت بھی ہے۔

گلابائے رنگ رنگ سے زینت یمن اسے ذوق اس جہاں میں زیب اختلاف سے

چنانچہ اسی سلسلہ میں وہ رات اور دن کے اختلاف کا ذکر کرتا ہے

اختلاف لیل و نہار اور کہتا ہے اگر غور کرو تو اس اختلاف میں حکمت الہی کی کتنی ہی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ یہ بات کہ شب و روز کی آمد و شد کی دو مختلف حالتیں ٹھہرا دی گئی ہیں رقت کی نوعیت ہر معین مقدار کے بعد بدلتی رہتی ہے۔ زندگی کے لئے بڑی ہی تسکین و تسکینی کا ذریعہ ہے اگر ایسا نہ ہوتا اور وقت ہمیشہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا، تو دنیا میں زندہ رہنا دشوار ہو جاتا۔ اگر تم قطبین کے اطراف میں جاؤ جہاں شب و روز کا اختلاف اپنی نمود نہیں رکھتا تو تب بھی معدوم ہو جاتے یہ اختلاف گزران حیات کے ایک عظیم الشان

بحاوات | حیوانات اور نباتات ہی پر موقوف نہیں، بحاوات میں بھی یہی قانونِ فطرت کام کر رہا ہے۔

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ
اور پہاڑوں کو دیکھو۔ گونا گونا گونے رنگتوں کے

تَخْتَلِفُ أَلْوَانُهُمْ غَرَابِيبُ سُودٍ (۲۴: ۳۵) ہیں۔ کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ کالے کھڑے

ہر چیز کے دو دو ہونے کا قانون | اسی قانونِ اختلاف کا ایک گوشہ وہ بھی ہے جسے قرآن نے

منزوح سے تعبیر کیا ہے اور ہم اسے قانونِ تشبیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کے دو دو

ہونے یا متقابل و متماثل ہونے کا قانون، کائناتِ خلقت کا کوئی گوشہ بھی دیکھو تمہیں

کوئی چیز یہاں اکہری اور طاق نظر نہیں آئے گی۔ ہر چیز میں سخت اور دو دو ہونے کی

حقیقت کام کر رہی ہے یا یہاں کہا جائے کہ ہر چیز اپنا کوئی نہ کوئی مثنیٰ بھی ضرور رکھتی

ہے۔ رات کے لئے دن ہے، صبح کے لئے شام ہے۔ نر کے لئے مادہ ہے۔ مرد کے

لئے عورت۔ زندگی کے لئے موت ہے۔

اور ہر چیز میں ہم نے جو شے پیدا کر دی ہے یعنی

دور و اور متقابل اشیاء پیدا کیں۔

پاک اور بزدلی ہے اس ذات کے لئے جس نے

زمین کی پیداوار میں اور انسان میں اور ان تمام

مخلوقات میں جس کا انسان کو علم نہیں دور

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۳۹: ۵۱)

مَبْنِئَ الذِّنِّى خَلَقَ الْاَرْوَاجَ

كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ

وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ ذَوْجًا

لے قرآن حکیم نے آخرت کے وجود کا جن جن دلائل سے اذعان پیدا کیا ہے مان میں سے ایک یہ بھی ہے

وہ کہتا ہے دنیا میں ہر چیز اپنا کوئی نہ کوئی متقابل وجود یا مثنیٰ ضرور رکھتی ہے جس ضروری ہے کہ دنیوی زندگی

کے لئے بھی کوئی متقابل اور مثنیٰ زندگی ہو۔ دنیوی زندگی کی متقابل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ چنانچہ

بعض صورتوں میں اپنی متقابل مظاہرات سے استشہاد کیا ہے۔ مثلاً سورۃ الشمس میں فرمایا۔ وَالشَّمْسُ

وَصُحُفُهَا وَالْقَمَرُ اِدَا تَلَّهَا وَالنَّهَارُ اِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلُ اِذَا لَغُظَّهَا وَالسَّمَاءُ

وَمَا سَآءَ مَا طَحَّهَا (۹۱: ۱-۶)

فَتَجِدَانَ اللَّهَ جِبْنَ لَمْسُونَ وَ
جِبْنَ تَصِيحُونَ وَكَمَا كُنْهُدُ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشْيَا
وَجِبْنَ تَطْهُرُونَ (۱۶:۳۰)

پس پاکی ہمارے لئے ادا سائل اور ہمیں
میں اس کے لئے تلاش ہے جب کہ تم پر شام آتی
ہے جب تم پر صبح آتی ہے۔ جب دن کا آخری وقت
ہوتا ہے اور جب تم پر دُپہر آتی ہے۔

حیوانات میں اختلاف اسی طرح انسان خود اپنے وجود کو دیکھے اور تمام حیوانات کو دیکھے فطرت
نے کس طرح، طرح طرح کے اختلاف سے اس میں تنوع اور دلپذیری پیدا کر دی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ وَالْمَذَوَّاتِ وَ
الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ ۚ (۱۸:۳۵)

اور انسان جانور، چارپائے طرح طرح کی
الوان مختلف رنگتوں کے۔

نباتات | عالم نباتات کو دیکھو، درختوں کے مختلف ڈیل ڈول ہیں مختلف رنگتیں ہیں مختلف
خوبنویں ہیں، مختلف خواص ہیں اور پھر دانہ اور پھل کھاؤ تو مختلف قسم کے ذائقے ہیں۔

لَوْ كُنْتُمْ يَرُونَالِ الْأَرْضِ كَحُرِّ
أَبْنَتِنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ نَجْعٍ
كَرْبُجِيهِ (۷:۲۶)

کیا ان لوگوں کو بھی زمین پر نظر نہیں ڈالی اور خوبنویں
کیا کہ ہم نے نباتات کی ہر دو دو ہر قسم میں سے
کتنے (بیشمار) درخت پیدا کر دیئے۔

وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا
أَلْوَانُهُ إِلَّا فِي ذِكْرِكَ لَآئِمَّةٌ
لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ (۱۳:۱۶)

اور دیکھو اللہ نے جو پیداوار مختلف رنگتوں کی تمہارے
میں زمین میں پھیلا دی ہے اور اس میں بھی عبرت پذیر
طبیعتوں کیلئے حکمت الہی کی بڑی ہی نشانی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ
جَنَّتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَ
غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالْمَرْزَعَةَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ

اور وہ دیکھیں وہیں جس نے طرح طرح کے
باغ پیدا کر دیئے، ٹیپوں پر چڑھائے ہوئے
اور بغیر چڑھائے ہوئے اور کھجور کے درخت اور
(طرح طرح کی) کھیتیں، جن کے دانے اور پھل

کھانے میں مختلف ذائقے رکھتے ہیں۔

ہے کہ ہر وجود پیدا ہوتا ہے اور ہر وجود پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف وہ نسب کا رشتہ رکھتا ہے جو اسے پھلوں سے جوڑتا ہے دوسری طرف صہر یعنی دامادی کا رشتہ رکھتا ہے جو اسے آگے آنے والوں سے مربوط کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر وجود کی فردیت ایک وسیع دائرہ کی کثرت میں پھیل گئی ہے اور رشتوں اور قرابتوں کا ایسا وسیع حلقہ پیدا ہو گیا ہے جس کی ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ مربوط ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
مِنَ الْمَاءِ نَسَبًا
وَجَعَلَ نَسَبًا
صِهْرًا (۵: ۱۲۵)

اور وہی وحیم و قدیر ہے جس نے پانی سے یعنی
نطفہ انسان کو پیدا کیا۔ پھر اسی رشتہ پیشانی
کے ذریعے اسے نسب اور صہر کا رشتہ
رکھنے والا بنا دیا۔

صلہ رجمی اور خاندانی | اور پھر دیکھو، اس نسب و صہر کے رشتے سے کس طرح خاندان
حلقے کی تشکیل | اور قبیلہ کا نظام قائم ہو گیا ہے اور کس عجیب و غریب طریقے سے
صلہ رجمی یعنی قرابت داری کی گیرائیاں ایک وجود کو دوسرے وجود سے جوڑتیں اور
معاشرتی زندگی کی باہمی الفتوں اور معاونتوں کے لئے محرک ہوتی ہیں؛ و حاصل انسان
کی اجتماعی زندگی کا سارا کارخانہ اسی صلہ رجمی کے سر رشتہ نے قائم کر رکھا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَ
بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً

اے اقرابو نسل انسانی! اپنے پروردگار کی نافرمانی
سے بچو اور اس کے ٹھہرائے ہوئے رشتوں سے
بے پرواہ نہ ہو جاؤ وہ پروردگار جس نے تمہیں ایک
فرد واحد سے پیدا کیا یعنی باپ سے پیدا کیا اور اسی
سے اس کا جوڑا بھی پیدا کر دیا (یعنی جس طرح مرد کی
نسل سے لڑکا پیدا ہوا اُن کی بھی پیدا ہوئی) پھر ان کی
نسل سے ایک بڑی تعداد مرد و در صورت کی پیدا

لَا يَعْلَمُونَ • (۳۶ : ۳۶) اور متقابل چیزیں پیدا کیں۔

مرد اور عورت | یہی قانون فطرت ہے جس نے انسان کو دو مختلف جنسوں یعنی مرد اور عورت میں تقسیم کر دیا اور پھر ان میں فعل و انفعال اور جذب و انجذاب کے کچھ ایسے وجدانی احساسات و ولعیت کر دیئے کہ ہر جنس دوسری جنس سے ملنے کی قدرتی طلب رکھتی ہے اور دونوں کے ملنے سے ازدواجی زندگی کی ایک کامل معیشت پیدا ہو جاتی ہے۔

فَاَطِئُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ
اَزْوَاجًا ۚ مِنْ الْاَنْعَامِ
اَزْوَاجًا ۚ (۲۲ : ۱۱)

وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اس نے تمہارے
لئے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنا دیئے یعنی مرد
کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد اسی طرح
چار پائیوں میں بھی جوڑے پیدا کر دیئے۔

قرآن کہتا ہے یہ اس لئے ہے تاکہ محبت اور سکون ہو اور دوستیوں کی باہمی رفعت اور اشتراک سے زندگی کی محبتیں اور مشقتیں سہل اور گوارا ہو جائیں۔

وَمِنْ اٰیٰتِهٖ اَنْ
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
رَآتِ فِيْ ذٰلِكَ لَآیٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ •

اور (دیکھو) اس کی رحمت کی نشانیوں میں سے ایک
نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہی میں سے
جوڑے پیدا کر دیئے یعنی مرد کے لئے عورت
اور عورت کے لئے مرد تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں
سکون حاصل ہو اور پھر اس کی یہ کار فرمائی دیکھو کہ
تمہارے درمیان (یعنی مرد اور عورت کے درمیان)
محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ بلاشبہ ان لوگوں
کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اس میں رحمت

(۲۱ : ۳۰)

الہی کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

نسب و صہرہ | جہاں سے ازدواجی زندگی سے تو والد و نامل کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہو گیا

تُرَابٍ تُعْرَمُنُ لُفْفَةً
تُعْرَمُنُ عَاقِبَةُ ثَمَرٍ
يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثَمَرًا
يَتَبَلَّغُوا أَشَدَّ كُمُ ثَمَرٍ
يَتَكُونُوا شَيْعًا خَابَةً وَمِنْكُمْ
مَنْ يَتَوَقَّى مِنْ قَبْلِ
وَلِتَبْلُغُوا أَجْلًا مُسَمًّى وَ
فَلْيَكُنْ تَعْقِلُونَ ر. م. ۱۷، ۱۸

پھر لطف سے، پھر علقہ سے یعنی جو تک کی شکل کی
ایک چیز سے پھر لیا ہوتا ہے کہ تم طفولیت کی حالت
میں ماں کے شکم سے نکلتے ہو۔ پھر بڑھے ہوئے ہو
اور سن تیز تک پہنچتے ہو اس کے بعد تمہارا جینا اس
لئے ہوتا ہے تاکہ بڑھاپے کی منزل تک پہنچو۔ پھر
تم میں سے کوئی تو ان منزلوں سے پہلے ہی مر جاتا
ہے، کوئی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اپنے مقررہ وقت
تک زندگی بسر کرے۔

زینت و نفاذِ مال و اسی طرح، طرح طرح کی خواہشیں اور جذبے، زینت و نفاذ کے
متاع، آل اور اولاد اور مال و متاع کی محبت، آل و اولاد کی ولہستگیوں، زندگی
کی دھیمی امداد انہماک کے لئے پیدا کر دی گئی ہیں۔

زِينَتًا مِّنْ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
النَّخْلِ وَالْعِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ
الْأَعْلَامِ وَالْخَوَاصِ وَالْحُلِيِّ وَالْغَيْرِ مِنَ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَ ذَا حُسْنِ الْمَآبِ ص ۱۲، ۱۳

انسان کے لئے مرد و عورت کے تعلق میں، اولاد میں
چاندی، سونے کے صندوقوں میں، چنے ہوئے گھوڑوں
میں، مویشیوں میں اور کھیتی باڑی میں دستی پیدا کر
دی گئی ہے اور یہ جو کچھ بھی ہے، دنیوی زندگی کی
پونجی ہے۔ بہتر ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔

اختلافِ معیشت اور تزاحمِ حیات | اسی طرح معیشت کا اختلاف اور اس کی وجہ سے
مختلف درجوں اور حالتوں کا پیدا ہو جانا بھی انہماکِ حیات کا ایک بہت بڑا
فکر ہے کیونکہ اس کی وجہ سے زندگی میں مزاحمت اور مسابقت کی حالت پیدا ہو گئی
ہے اور اس میں لگے رہنے سے زندگی کی شقتوں کا جھیلنا آسان ہو گیا ہے بلکہ یہی
شمیں سزا سرِ راحت و سرور کا سامان بن گئی ہیں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا ۝

(۱۱۴)

ہو کہ بھیل گئی اس طرح فرد واحد کے رشتہ نے
ایک بڑے خاندان اور قبیلہ کی صورت پیدا کر لی
پس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کے نام پر
باہم دگر دہر و شفقت کا سوال کرتے ہو ورنہ
صلہ رحمی کے توڑنے سے بچو جس کے نام پر
باہم دگر ایک دوسرے سے چشمداشت
اعانت رکھتے ہو بلاشبہ اللہ تمہارا
نگرانِ حال ہے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِّتَمُنُّ بِرِجَالِكُمْ
وَحَفَظًا ۝

(۱۶: ۷۲)

اور دیکھو یہ اللہ ہے جس نے تمہاری ہی
جنس سے تمہارے لئے جوڑا بنا دیا یعنی
مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد
پھر تمہارے باہمی ازدواج سے بیٹوں اور
پوتوں کا سلسلہ قائم کر دیا۔

ایامِ حیات کا تغیر و تنوع | اسی طرح ایامِ حیات کے تغیر و تنوع میں بھی تسکینِ حیات کی
ایک بہت بڑی مصلحت پوشیدہ ہے، ہر زندگی طفولیت،
شباب، جوانی، کہولیت اور بڑھاپے کی مختلف منزلوں سے گزرتی ہے اور ہر منزل اپنے
نئے نئے احساسات اور نئی نئی مشغولیتیں اور نئی نئی کاوشیں رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے
کہ ہماری زندگی عالمِ مہنت کی ایک دلچسپ مسافت بن گئی۔ ایک منزل کی کیفیتوں
سے ابھی جی سیر نہیں ہو چکا کہ دوسری منزل نمودار ہو جاتی ہے اور اس طرح عرصہ
حیات کی طوالت محسوس ہی نہیں ہوتی۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
وَدَّ يَرُدُّكُمْ ۝ وہ دہر و گار جس نے تمہارا وجود مٹی سے پیدا کیا

الْوَحِيمُ ۚ اِنَّ فِيْ خُلُقِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
اُخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلُكِ لَلْفِتْنٰى جَزِيًّا
الْمَجْدِبِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ
وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ
السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا
بِهَ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ حَايَةٍ
وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَ
السَّحَابِ الْمُسَخَّرٰتِ
السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَتَى
تَقْوِمُ تَعْقِلُوْنَ ۝

(۲: ۱۶۳ - ۱۶۴)

اپنی رحمتوں کی بخشائشوں سے ہمیشہ فیضیاب
کرنے والی! بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے پیدا
کرنے میں اور رات دن کے ایک کے بعد
ایک آتے رہنے میں اور کشتی میں جو انسان کی
کارراری کے لئے سمندر میں چلتی ہے۔ اور
بارش میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے
اور اس کی آبپاشی سے زمین مرنے کے
بعد پھر جی اٹھتی ہے اور اس بات میں کہ ہر
قسم کے جانور زمین میں پھیلا دیئے ہیں۔ نیز
ہواؤں کے مختلف جانب پھیرنے میں اور بادلوں
میں جو آسمان اور زمین کے درمیان داپنی مقررہ
جگہ کے اندر بندھے رکھے ہیں عقل رکھنے والوں
کے لئے اللہ کی ہمتی اور اس کے قوانین فضل و

رحمت کی، بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

اسی طرح ان مقامات کا مطالعہ کرو جہاں خصوصیت کے ساتھ جمالی فطرت سے استدلال کیا ہے۔

کیا کبھی ان لوگوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر
ہنیں دیکھا کہ کس طرح ہم نے اسے بنایا ہے اور
کس طرح اس کے منظر میں خوشگامی پیدا کر دی ہے
اور پھر یہ کہ کہیں بھی اس میں فگات نہیں
اور اسی طرح زمین کو دیکھو کس طرح ہم نے اسے
فرش کی طرح پھیلا دیا اور پہاڑوں کے لنگر

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ
فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا
رُزْقْنٰهَا دُمًا لِّهَا مَوْنٌ
فُرُوْجُ ۝ وَالْاَرْضَ
مَدَدْنٰهَا وَالْقِيْنَ اَيْنٰهَا
رَوَاسِیْ ۚ وَابْنٰ نٰفِیْهَا

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ
بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
كَذَٰلِكَ لِيَسْأَلُكُمْ
فِي مَا أَنْتُمْ عَمَلَاتٍ
رَّبُّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
وَيَا أَيُّهَا الْغَافِرُونَ
(۱۹۶ : ۶)

اور یا سی در حکیم و تدبیر کی کار فرمائی ہے کہ اس نے
تہیں زمین میں پھیلوں کا اجانشین بنایا اور رقم میں
سے بعض کو بعض پر، ورجوں میں فوقیت دے دی
تاکہ جو کچھ نہیں دیا گیا ہے، اس میں تمہارے عمل
کی آزمائش کرے۔ بلاشبہ تمہارا پروردگار دہا داری
عمل کی سزا دینے میں تیز ہے یعنی اس کا قانون
مکافات نتائج عمل میں سست رفتار نہیں لیکن ساتھ
ہی بخش دینے والا رحمت رکھنے والا بھی ہے۔

برہان فضل و رحمت

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن نے ربوبیت کے اعمال و مظاہر سے استدلال
کیا ہے اسی طرح وہ رحمت کے آثار اور حقائق سے بھی جا بجا استدلال کرتا ہے اور برہان
ربوبیت کی طرح برہان فضل و رحمت بھی اس کی دعوت و ارشاد کا ایک عام سلوب خطاب
ہے۔ وہ کہتا ہے، کائنات خلقت کی ہر شے میں ایک مقررہ نظام کے ساتھ رحمت و فضل
کے مظاہر کا موجود ہونا، قدرتی طور پر انسان کو یقین دلا دیتا ہے کہ ایک رحمت رکھنے والی
ہستی کی کار فرمائیاں یہاں کام کر رہی ہیں کیونکہ ممکن نہیں فضل و رحمت کی یہ پوری کائنات
موجود ہو اور فضل و رحمت کا کوئی زندہ ارادہ موجود نہ ہو۔ چنانچہ وہ تمام مقامات جن میں
کائنات خلقت کے افادہ و فیضان، زینت و جمال، منذریت و اعتدال، تسوئہ و قوام
اور تکمیل و اتقان کا ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل اسی استدلال پر مبنی ہیں۔

وَاللَّهُ لَكُمُ الْوَحِيدُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ

اور دیکھتا تھا کہ معبود ہی ایک معبود ہے، کوئی
معبود نہیں مگر اسی کی ذات، رحمت مالی احد

فَتَوَىٰ ۖ فَالْتَدَىٰ

فَكَادَ قَهَلَدَىٰ

(۳۰-۲۱۸۴)

الَّذِي خَلَقَكَ فَتَوَاكَ

فَعَدَلَكَ فِي أَىٰ مَوَدَىٰ

مَا شَدَّ رَجَبَكَ ط

(۸۲ : ۸-۷۰)

خوبی و مناسبت کے ساتھ درست کردی اور وہ
جس نے ہر وجود کے لئے ایک اندازہ طہر ادا کیا، پھر
اس پر زندگی و معیشت کی راہ کھول دی۔

وہ پروردگار، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر ٹھیک ٹھیک
دست کر دیا، پھر تمہارے نگاہری و باطنی قوی میں
اعتدال و تناسب طرز رکھا، پھر جیسی صورت بنائی
چاہی اسی کے مطابق ترکیب دے دی۔

اتقان | یہی حقیقت ہے جسے قرآن نے اتقان سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی کائنات ہستی
کی ہر چیز درستگی و استواری کے ساتھ ہونا کہ کہیں بھی اس میں خلل و نقصان، بے فضا کا
اوپنچ نیچ، ناہمواری نظر نہیں آسکتی۔

یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز درستگی و
استواری کے ساتھ بنائی۔

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ
كُلَّ شَيْءٍ (۸۸:۲۷۷)

تم الرحمن کی بناوٹ میں (وطن کی بناوٹ میں) کیونکہ
یہ اس کی رحمت ہی کا ظہور ہے۔ کبھی کوئی اوپنچ
نیچ نہیں پاؤ گے۔ اچھا نظر اٹھاؤ اور اس نمائش گزار
صنعت کا مطالعہ کرو۔ ایک بار نہیں بار بار دیکھو
کیا تمہیں کوئی دباؤ دکھائی دیتی ہے؟ تم اس طرح
یکے بعد دیگرے دیکھتے ہو۔ تمہاری نگاہ اٹھے گی
اور عاجز و درماندہ ہو کر واپس آجائے گی لیکن کوئی
نقص نہ نکال سکے گی۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ
مِنْ تَفَوتٍ مَّا تَرَىٰ مِنْ
الْبَصَرِ هَلْ تَرَىٰ مِنْ
فُتُورٍ ۚ كَذَّبَ الرَّجِيمُ
الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْتَلِبُ
إِلَيْكَ الْبَصَرُ
خَاسِئًا هُوَ حَسِيرٌ
(۳۷ : ۳-۲۷۷)

فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ فرمایا۔ یعنی یہ خوبی و اتقان اس لئے ہے کہ رحمت رکھنے والے

مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ يَخْتَلِفُ
تَبَعْرَةً وَذِكْرِي
لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
(۵۰ : ۶۸)

ڈال دیئے اور پھر کس طرح قسم قسم کے خوبصورت
نباتات اُگادیں، ہر اس بندے کے لئے جو حق
کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس میں غور
کرنے کی بات اور نصیحت کی روشنی ہے۔
اور دیکھو ہم نے آسمانوں میں دستاروں کی
گوش کے لئے بروج بنائے اور دیکھو ان کے
لئے اس میں خوش نائی پیدا کر دی۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ
بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّظَرِ
(۱۵ : ۶۶)

اور دیکھو ہم نے دنیا کے آسمان یعنی کرۂ
ارضی کی فضا کو ستاروں کی قندیلوں سے خوش
منظر بنا دیا۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ
الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ
(۶۷ : ۵۷)

اور دیکھو تمہارے لئے چوپایوں کے منظر میں
عجب شام کے وقت چراگاہ سے واپس لائے
ہو اور جب صبح لے جاتے ہو ایک طرح کا
حسن اور نظر افزائی ہے۔

وَلَكُم فِيهَا جَمَالٌ
حِينَ تَرْتَجُونَ وَ
حِينَ تُسْرِحُونَ
(۱۶ : ۶۶)

مزدونیت و تناسب جس چیز کو ہم جمال کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ مزدونیت اور
تناسب، یہی مزدونیت اور تناسب سے جو بناؤ اور خوبی کے تمام مظاہر کی اصل ہے۔

اور دیکھو ہم نے زمین میں ہر ایک چیز مزدونیت
اور تناسب رکھنے والی اُگائی۔

وَأَبْنَيْنَاهَا وَنَظَرِ
نَبَاتٍ مَّزْدُونٍ (۱۷ : ۱۹)

تسویہ اس معنی میں قرآن تسویہ کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ تسویہ کے معنی یہ ہیں کہ کسی
چیز کو اس طرح ٹھیک و درست کر دینا کہ اس کی ہر بات خوبی و مناسبت کے ساتھ ہو۔
وہ پورے گاہر جس نے ہر چیز پیدا کی، پھر ٹھیک ٹھیک

أَلَا تَرَىٰ خَلَقَ

نہ ہوتا اور وہ انسان کو نقصان و ہلاکت کے لئے چھوڑ دیتی؛ اگر تم دس گوشوں میں فیضانِ رحمت محسوس کر رہے ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ گیارہویں گوشے میں اس سے انکار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جابجا نزولِ وحی، ترسیلِ کتب اور بعثتِ انبیاء کو رحمت سے تعبیر کیا ہے۔

وَلَمَّا شَتَا كَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ الْوَيْلِ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِّنُخْرِجَ بِهِ لَبَنًا طَيِّبًا ۚ إِنَّكَ قَدِ احْتَسَبْتَ لَوْ أَنَّ إِلَٰهًا مَّا دُونَكَ فَذَرْهُمْ وَلَا تَنْتَهِزْ لَهُمْ سَبِيلًا ۚ إِنَّكَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ
اور دسے پیمبر! اگر ہم چاہیں تو جو کچھ غم پر وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے اسے اٹھالے جائیں یعنی سلسلہ تنزیلِ وحی باقی نہ رہے اور پھر تمہیں کوئی بھی ایسا سازگار نہ ملے جو ہم پر زور ڈال سکے لیکن جو سلسلہ وحی جاری ہے تو یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے اور یقین کرو تم پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔

مَزِيلَ الْعَذَابِ الْمُحِيمِ ۚ لَتَنذِرَتْ قَوْمًا مَّا اتُّذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ
(یہ قرآن) عزیز و رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو، جن کے آباؤ اجداد کسی پیمبر کی زبانی متنبہ نہیں کئے گئے ہیں اور اس لئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تم متنبہ کرو۔

تورات و انجیل اور قرآن کی نسبت جابجا تصریح کی کہ ان کا نزول رحمت ہے۔

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَآتَيْنَا دَاوُدَ سُلْطٰنًا ۚ إِنَّكَ قَدِ احْتَسَبْتَ لَوْ أَنَّ إِلَٰهًا مَّا دُونَكَ فَذَرْهُمْ وَلَا تَنْتَهِزْ لَهُمْ سَبِيلًا ۚ إِنَّكَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ
اور اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب (امت کے لئے) پیتوا اور رحمت! اے داؤد نسلِ انسانی! تعیناً یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظت ہے جو تمہارے لئے آگئی ہے اور ان تمام بیماریوں کے لئے جو انسان کے دل کی بیماریاں ہیں، نسخہ سچا ہے اور رہنمائی اور رحمت ہے

کی کاریگری ہے اور رحمت کا مقتضایہ تھا کہ حسن و خوبی ہو، اتقان و کمال ہو، نقص و ناہمواری نہ ہو۔ رحمت سے معاد | خدا کی ہستی اور اس کی توحید و صفات کی طرح، آخرت کی زندگی پر بھی وہ رحمت پر استدلال سے استدلال کرتا ہے مگر رحمت کا مقتضایہ ہوا کہ وہ دنیا میں اس خوبی و کمال کے ساتھ زندگی کا ظہور ہو تو کیوں کر یہ بات باور کی جاسکتی ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد اس کا فیضان ختم ہو جائے اور خزانہ رحمت میں انسان کی زندگی اور بناؤ کے لئے کچھ باقی نہ رہے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى
اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ
وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا
لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَيُّ
الظّٰلِمِيْنَ الْاَكْفُرِيْنَ
قُلْ تَوَاصَوْا
تَسْلِكُوْنَ خُرَاقًا
وَحُمَةً رِّبِّ اِذَا
لَا مَسَکُمْ خَشِيَّةٌ
اِلَّا تَفَاقَطَ

کیا ان لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ
جس نے آسمان و زمین پیدا کئے ہیں یقیناً اس بات
سے عاجز نہیں ہو سکتا کہ ان جیسے (آدمی دوبارہ)
پیدا کر دے اور یہ کہ ان کے لئے اس نے ایک مقررہ
وقت ٹھہرا دیا ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ
نہیں؛ و افسوس ان کی متفاوت پر، اس پر بھی ان
ظالموں نے اپنے لئے کوئی راہ پسند نہ کی۔ مگر حقیقت
سے انکار کرنے کی! اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر
میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے
قبضے میں ہوتے تو اس حالت میں یقیناً تم خرچ ہو
جہان کے در سے ہاتھ روکے رکھنے، لیکن یہ اللہ ہے
جس کے خزانے رحمت نہ تو کبھی ختم ہو سکتے ہیں نہ اس
کی بخشش رحمت کی کوئی انتہا ہے۔

(۹۹ : ۱۷)

رحمت سے وحی و تنزیل | اسی طرح وہ رحمت سے وحی و تنزیل کی ضرورت پر بھی استدلال کرتا
کی ضرورت پر استدلال ہے وہ کہتا ہے جو رحمت کا رخائے ہستی کے ہر گوشہ میں افادہ و فیضان
کا سرچشمہ ہے کیوں کر ممکن تھا کہ انسان کی معنوی ہدایت کے لئے اس کے پاس کوئی فیضان

اعمال میں اتنی اذیت کرتی؛ پس مادیات کی طرح معنویات میں بھی یہ قانون نافذ ہے اور ٹھیک ٹھیک اسی طرح اپنے احکام و نتائج رکھتا ہے جس طرح مادیات میں تم دیکھ رہے ہو۔
حق اور باطل اس سلسلہ میں وہ دو نقطہ استعمال کرتا ہے "حق" اور "باطل" سو یہ وعدہ میں جہاں قانون بقدر انفع کا ذکر کیا ہے۔ وہاں یہ بھی کہہ دیا سکے اس بیان سے مقصود "حق" اور "باطل" کی حقیقت واضح کرنی ہے۔

كَذَّٰلِكَ يُضَرِّبُ اللَّهُ
 الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ (۱۷:۱۳)
 اسی طرح اللہ "حق" اور "باطل" کی ایک مثال
 بیان کرتا ہے۔

ساتھ ہی مزید تصریح کر دی۔

فَإِنَّمَا السَّمْبُدُ الَّتِي كُنْتَ
 تَصِفُ أَوْلِيَ النَّاسِ
 النَّاسِ فِيكَ كُنْتَ
 الْأَرْضِ كَذَّٰلِكَ يُضَرِّبُ
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ لَكِنِ
 اسْتَجَابُوا لِأَمْرِ اللَّهِ
 الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ
 يَسْتَبِينَ لَهُ كَوَآثَرُ
 لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 قَمِيلَةٌ مَعَهُ لَاقَتَهَا
 بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ
 الْحِسَابِ (۱۷: ۱۷)
 پس وہ کہیں میں کھیل سے جو جھاگ اٹھتا ہے وہ
 رائیگاں جاتے ہیں کیونکہ اس میں انسان کے لئے
 لغو نہ تھا، لیکن جس چیز میں انسان کے لئے نفع
 ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے) اسی طرح
 اللہ اپنے قوانین عمل کی مثالیں دیتا ہے (سو)
 جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم قبول کیا۔ ان کے
 لئے خوبی و بہتری ہے اور جن لوگوں نے قبول نہ کیا
 ان کے لئے اپنے اعمال بد کا سختی کے ساتھ سزا
 دینا ہے۔ اور اگر ان لوگوں کے قبضے میں وہ سب
 کچھ ہو جو زمین میں ہے تو اتنا ہی اس پر اور بڑھا
 دیں اور بلہ میں دے کر نتائج عمل سے پہنچا پائیں
 (تب بھی نہ بچ سکیں گے)

عربی میں "حق" کا خاصہ ثبوت اور قیام ہے، یعنی جو بات ثابت ہو، اٹل ہو، امرِ

وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ .

قُلْ يَفْعَلُ اللّٰهُ وَ

يَرْحَمُهُ فَبِذٰلِكَ

تَكْلِفُكُمْ حَوَاحِشُكُمْ

مِمَّا يَجْعَلُونَ .

(۵۸-۵۷:۱۰)

هٰذَا الْبَصَاطُ لِّلنَّاسِ وَ

هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

يُوقِنُونَ . (۲۰:۴۵)

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْسًا نَّآئِزًا

عَلَيْكَ الْكِتَابُ يُكَلِّمُ

عَلَيْكَ حُرُوفًا فِيْ ذٰلِكَ

لِرَحْمَةٍ وَرَدُّكَ لَهَا لِقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ . (۵۱:۲۹)

ایمان رکھنے والوں کے لئے راہے پیغمبر! ان لوگوں کا

گھمبھو کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کے فضل و رحمت سے

ہے پس چاہیے کہ اس میں غور و فکر کرو اور اپنی

فیض یابی پر خوش رہو۔ یہ (اپنی برکتوں میں) ان

تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم لذت کی کامرانیوں

کے لئے فراہم کرتے رہا

یہ (قرآن) لوگوں کے لئے واضح دلیلوں کی روشنی

ہے اور ہدایت و رحمت ہے یقین رکھنے والوں

کے لئے۔

کیا ان لوگوں کے لئے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم

نے تم پر کتب نازل کی ہے جو انہیں برابر سنائی

جاری ہے؛ جو کلام یقین رکھنے والے ہیں۔

بلاشبہ ان کے لئے اس (نشانی) میں سرتا سر رحمت

اور فہم و بصیرت ہے۔

چنانچہ اسی بنا پر اس نے داعی اسلام کو بھی فیضانِ رحمت سے تعبیر کیا ہے۔

”اے پیغمبر! ہم نے تمہیں نہیں بھیجا ہے سگ اس لئے کہ

تمام جہان کے لئے ہماری رحمت کا ظہور ہے۔“

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِّلْعَالَمِينَ (۱۰۷:۲۱)

انسانی اعمال کے معنوی قوانین پر اسی طرح وہ رحمت کے بادی مظاہر سے انسانی اعمال کے

”رحمت“ سے استدلال اور بقاء النفع“ معنوی قوانین پر بھی استدلال کرتا ہے وہ کہتا ہے جس

”رحمت“ کا مقتضایہ ہو کہ دنیا میں بقاء النفع کا قانون نافذ ہے، یعنی وہی چیز باقی رہتی ہے جو

نافع ہوتی ہے، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ انسانی اعمال کی طرف سے غافل ہو جاتی اور نافع اور غیر نافع

جو ثابت اور اٹل ہو سکتی ہے۔

قَدْ اَلَمَّا اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ (۳۲:۱۰)

فَتَعَالٰی اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

نہیں یہ ہے تمہارا پروردگار "الحق" ہے۔

پس کیا ہی بلند درجہ ہے اللہ کا "الملك" (فرمان روا)

"الحق" (یعنی ثابت)

(۱۱۴:۲۰)

وحی و تنزیل بھی "الحق" ہے | وحی و تنزیل کو بھی وہ "الحق" کہتا ہے کیونکہ وہ دنیا کی ایک قائم و ثابت حقیقت ہے۔ جن قوتوں نے اسے مٹانا چاہا تھا، وہ خود مٹ گئیں حتیٰ کہ آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ لیکن وحی و تنزیل کی حقیقت ہمیشہ قائم رہی اور آج تک قائم ہے۔

راے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اے افراد

نسل انسانی! بلا شبہ تمہارے پروردگار کی طرف سے

وہ چیز تمہارے لئے آگئی جو حق ہے۔ پس اب

جس کسی نے سیدھی راہ اختیار کی۔ تو یہ راستہ دیکھ

اسی کی بھلائی کے لئے ہے اور جس نے گمراہی

اختیار کی تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی کے

لئے ہے اور میرا کام تو صرف راہ دکھا دینا ہے میں

تم پر نگہبان مقبوض نہیں کیا گیا ہوں کہ تم کو بزدل

زبردستی راہ پر لگا دوں، اور اسے پیغمبر، جو کچھ تم

پر وحی کی گئی ہے اس کے مطیع چلو اور صبر کرو۔

یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ فیصلہ کرنے

الوں میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

اور اسے پیغمبر! ہماری طرف سے اس کا (یعنی قرآن کا)

مازل ہونا حق ہے اور وہ حق ہی ساتھ نازل بھی ہوا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّكُمْ فَمَنْ اعْتَدَىٰ

فَانْتَكَا يَهْتَدِ

لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ

فَاتِمًا يَضِلَّ عَلَيْهَا

وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۚ

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ

حَاصِرٌ حَقٌّ يَحْكُمُ

اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ

الْحَاكِمِيْنَ ۝

(۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷)

رَبِّ الْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ

بِالْحَقِّ نَزَلَ ۙ (۱۰۵-۱۰۴)

ہو، اسے خن کہیں گے۔ باطل ٹھیک ٹھیک اسی کا نقیض ہے ایسی چیز جس میں اثبات و قیام نہ ہو۔ مٹ جانے والی، مٹ جانے والی، باقی نہ رہنے والی۔ چنانچہ خود قرآن میں جا بجا ہے۔ لَيُحَقِّقَ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ (۸: ۸۰)

قانون قصار بالحق | وہ کہتا ہے جس طرح تمام مادیات میں دیکھتے ہو کہ فطرت چھانٹتی رہتی ہے جو چیز نافع ہوتی ہے، باقی رکھتی ہے، جو نافع نہیں ہوتی اسے محو کر دیتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ایسا ہی عمل معنویات میں بھی جاری ہے۔ جو عمل حق ہو گا قائم اور ثابت رہے گا۔ جو باطل ہو گا مٹ جائے گا اور جب کبھی حق اور باطل متقابل ہوں گے تو بقا حق کے لئے ہوگی، نہ کہ باطل کے لئے۔ وہ اسے قصار بالحق سے تعبیر کرتا ہے یعنی فطرت کا فیصلہ حق، جو باطل کے لئے نہیں ہو سکتا۔

فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ فَفُضْ
بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَّ اِرْكَ
الْمُبْطِلُوْنَ (۸: ۴۰)

پھر جب وہ وقت آگیا کہ حکم الہی صادر ہو تو خدا کا
فیصلہ حق نافذ ہو گیا اور اس وقت ان لوگوں کے
لئے جو برسر باطل تھے، تباہی ہوئی۔

س نے اس حقیقت کی تعبیر کے لئے ”حق“ اور ”باطل“ کا لفظ اختیار کر کے مجرّد تعبیر ہی سے حقیقت کی نوعیت واضح کر دی۔ کیونکہ ”حق“ اسی چیز کو کہتے ہیں جو ثابت و قائم ہو اور ”باطل“ کے معنی یہ ہیں کہ مٹ جانا۔ قائم و باقی نہ رہنا۔ پس جب وہ کسی بات کے لئے کہتا ہے کہ یہ حق ہے تو بہ صرف ایک دعوے ہی نہیں ہوتا بلکہ دعویٰ کے ساتھ اسے جانچنے کا ایک معیار بھی پیش کر دیتا ہے۔ یہ بات حق ہے یعنی نہ ٹٹنے والی، نہ ٹٹلنے والی بات ہے۔ یہ باطل ہے یعنی نہ ٹٹک سکنے والی۔ مٹ جانے والی بات ہے۔ پس جو بات اٹل ہوگی اس کا اٹل ہونا کسی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا جو بات مٹ جانے والی ہے، اس کا مٹنا ہر آنکھ دیکھ لے گی۔ اللہ کی صفت بھی ”الحق“ ہے چنانچہ وہ اللہ کی نسبت بھی ”الحق“ کی صفت استعمال کرتا ہے کیونکہ اس کی ہستی سے بڑھ کر اور کون سی حقیقت ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَ
كَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ (۵۲:۲۹)

بس کوئی ہے، آسمان ارض میں جو کچھ ہے سب اس
کے علم میں ہے پس جو لوگ حق کی جگہ باطل پر ایمان
لائے ہیں اور اللہ کی صداقت کے منکر ہیں تو یقیناً
وہی میں جو تباہ ہونے والے ہیں۔

ایک دوسرے موقع پر فیصلہ امر کے لئے، اسے سب سے بڑی شہادت قرار دیا ہے۔
قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً
قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ (۱۹:۶)

کون سی بات سب سے بڑی گواہی ہے؟ اے
پیغمبر! کہہ دو اللہ کی گواہی، وہی میرے اور تمہارے
درمیان (فیصلہ امر کے لئے) گواہی دینے والا ہے۔

نفساء بالحق وادایات اور معنویات | وہ کہتا ہے، اس قانون سے تم کیونکر انکار کر سکتے ہو۔
کا عالم گیر قانون ہے | جب کہ زمین و آسمان کا تمام کارخانہ اسی کی کار فرمائیوں
پر قائم ہے؛ اگر فطرت کائنات نقصان اور برائی پھیلاشتی نہ رہتی اور بقا و قیام صرف اچھائی
اور خوبی ہی کے لئے نہ ہوتا تو ظاہر ہے تمام کارخانہ ہستی درہم برہم ہو جاتا جب تم جہانیاں
میں اس فطرت قانون کا مشاہدہ کر رہے ہو تو معنویات میں تمہیں کیوں انکار ہو؟

فَوَلِّبْنَاهُمُ الْقُرْآنَ أَهْلَ عِلْمٍ هُمْ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ
وَمَنْ خِيفَتْ (۷:۲۳)

اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرے تو یقیناً کو
یہ آسمان و زمین اور جو کوئی اس میں ہے سب
درہم برہم ہو کر رہ جائے۔

انتظار اور ترس | قرآن میں جہاں کہیں انتظار اور ترس پر زور دیا ہے اور کہا ہے جلدی نہ
کرو انتظار کرو عنقریب حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ قُلْ أَفَلَا تَنْظُرُونَ
الْمُسْتَظْلِمِينَ (۱۰۲:۱۰) تو اس سے بھی مقصود یہی حقیقت ہے۔

نفساء بالحق وادایات | لیکن کیا قضا بالحق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر باطل عمل فوراً نابو
ہو جائے اور عمل حق فوراً نتیجہ مند ہو جائے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور رحمت

قرآن کی اصطلاح میں ”الحق“ اسی طرح جب وہ علامت تعریف کے ساتھ کسی بات کو ”الحق“ کہتا ہے تو اس سے مقصود یہی حقیقت ہوتی ہے اور اسی لئے وہ اکثر حالتوں میں صرف ”الحق“ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھتا۔ کیوں کہ اگر فطرت کائنات کا یہ قانون ہے کہ وہ حق و باطل کے نزاع میں ”حق“ ہی کو باقی رکھتی ہے تو کسی بات کے امر حق ہونے کے لئے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ”حق“ ہے۔ یعنی باقی وقائم رہنے والی حقیقت ہے۔ اس کا بقا و قیام خود ہی اپنی حقیقت کا اعلان کر دے گا۔

نزاع حق و باطل | یہ جو قرآن جا بجا حق اور باطل کے نزاع کا ذکر کرتا ہے اور پھر بطور اہل اور قاعدے کے اس پر زور دیتا ہے کہ کامیابی حق کے لئے اور ہزیمت و خسران باطل کے لئے۔ تو یہ تعلیمات بھی اسی قانون ”قضا بالحق“ کی تصریحات ہیں اور اسی حقیقت کی روشنی میں ان کا مطالعہ کرنا چاہیئے

بَلْ تَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى
الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ
زَاهِقٌ (۱۸: ۲۱)

اور ہمارا قانون یہ ہے کہ حق باطل سے ٹکراتا ہے
اور اسے پاش پاش کر دیتا ہے اور اچانک الیا
ہوتا ہے کہ وہ نابود ہو گیا۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (۱۸: ۴۷)

اور کہہ دو حق نمودار ہو گیا اور باطل نابود ہوا اور
یقیناً باطل نابود ہی ہونے والا تھا۔

اللہ کی شہادت | اور پھر حق و صداقت کے لئے یہی اللہ کی وہ شہادت ہے جو اپنے مقرر وقت پر ظاہر ہوتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ حق کس کے ساتھ تھا اور باطل کا کون پرستار تھا یعنی قضا بالحق کا قانون حق کو ثابت وقائم رکھ کر اور اس کے حریف کو محو و مٹلاشی کر کے حقیقت حل کا اعلان کر دیتا ہے۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنًا
شَهِيدًا جَعَلُوا مَوَاقِفِي

ان لوگوں سے کہ دو سب کسی اور رو و کم کی ضرورت
نہیں ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی

اس صورت حال سے تدریج و اہمال کی حالت ہو گئی اور عملِ حق اور عملِ باطل دونوں کے نتائج کے ظہور کے لئے تاخیر "یعنی ایک معین وقت کا ٹھہراؤ ضروری ہو گیا۔ دونوں کے نتائج فوراً ظاہر نہیں ہو جائیں گے۔ اپنی مقررہ اجل "یعنی مقررہ وقت ہی پر ظاہر ہوں گے البتہ حق کے لئے تاخیر اس لئے ہوتی ہے تاکہ اس کی فتح مند قوت نشوونما پائے اور باطل کے لئے اس لئے ہوتی ہے تاکہ اس کی فنا پذیر کمزوری تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس تاخیر کے لئے کوئی ایک ہی مقررہ مدت نہیں ہے۔ ہر حالت کا ایک خاصہ ہے اور ہر گروہ پیش اپنا ایک مقتضا رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص حالت کے لئے مقررہ مدت کی مقدار بہت مختصر ہی ہو اور ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہو۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُذِبْ أَدْخَلَكُمْ	پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو ان سے کہہ دو
عَلَىٰ سَوَاطِئٍ عَاتِلٍ	میں نے تم سب کو یکساں طور پر حقیقتِ حال کی
أَذْرَىٰ أَقْرَبُ أُمَّ بَعِيدًا	خبر دے دی ساد میں نہیں جانتا اعمالِ بد کے جس
مَا تَوَعَّدُونَهُ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ	نتیجہ کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا وقت قریب
الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَ	ہے یا ابھی دیر ہے جو کچھ علانیہ زبان سے کہا
يَعْلَمُ مَا يَكْتُبُونَ	جاتا ہے اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو، خدا کو سب
وَإِنْ أَذْرَىٰ لَعَلَّهُ	کچھ معلوم ہے اور مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے یہ تاخیر
فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَتَاعٌ	اس لئے ہو کہ تمہاری آزمائش کی جگہ یا اس لئے
إِلَىٰ حِينٍ ۝	کہ ایک خاص وقت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کا

(مزید موقع دیا جائے۔)

(۲۱ : ۱۰۹-۱۱۱)

تو انہیں فطرت کا معیارِ اوقات | قرآن کہتا ہے، تم اپنی اوقات شماری کے پیمانے سے تو انہیں فطرت کی رفتارِ عمل کا اندازہ نہ لگائو۔ فطرت کا دائرہ عمل تو اتنا وسیع ہے کہ تمہارے معیارِ حساب کی بڑی کٹ سے بڑی مدت اس کے لئے ایک دن کی مدت سے زیادہ نہیں۔

کا مقتضی یہی ہے کہ ایسا نہ ہو جس حجت کا مقتضایہ ہو کہ مادیات میں بھی بتدریج و اہل قانون نافذ ہے اسی حجت کا مقتضی یہ ہوا کہ مغویات میں بھی بتدریج و اہل قانون کا کام کر رہا ہے اور عالم مادیات ہو یا مغویات، کائنات ہستی کے ہر گوشہ میں قانونِ فطرت ایک ہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ دنیا میں کوئی انسانی جماعت اپنی بد عملیوں کے ساتھ مہلتِ حیات پاسکتی۔

وَلَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
اشْرًا اسْتَعْجَلَهُمْ
بِالْحَيْرِ فَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ
أَجَلَهُمْ
اور جس طرح انسان فائدے کے لئے جلد باز ہوتا
ہے اگر اسی طرح اللہ انسان کو سزا دینے میں جلد باز
ہوتا تو انسان کی لغزشوں اور خطاؤں کا یہ حال ہے
کہ کبھی کا فیصلہ ہو چکا اور ان کا مقررہ وقت فوراً

نمودار ہو جاتا۔

(۱۰ - ۱۱)

تاجیل | وہ کہتا ہے جس طرح مادیات میں ہر حالت بتدریج نشو و نما پاتی ہے اور ہر نتیجہ کے ظہور کے لئے ایک خاص مقدار، ایک خاص مدت اور ایک خاص وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اعمال کے نتائج کے لئے بھی خاص مقدار و اوقات کے احکام مقرر ہیں اور ضروری ہے کہ ہر نتیجہ ایک خاص مدت کے بعد اور ایک خاص مقدار کی نشو و نما کے بعد ظہور میں آئے۔

مثلاً فطرت کا یہ قانون ہے کہ اگر پانی آگ پر رکھا جائے تو وہ گرم ہو کر کھولنے لگے گا لیکن پانی کے گرم ہونے اور بالآخر کھولنے کے لئے حرارت کی ایک خاص مقدار ضروری ہے اور اس کی ظہور و تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ ایک مقررہ وقت تک انتظار کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پانی چوبیسے پر رکھو اور فوراً کھولنے لگے وہ یقیناً کھولنے لگے گا لیکن اس وقت جب حرارت کی مقررہ مقدار بتدریج تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں انسانی اعمال کے نتائج بھی اپنے مقررہ اوقات ہی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اور ضروری ہے کہ جب تک اعمال کے اثرات ایک خاص مقررہ مقدار تک نہ پہنچ جائیں نتائج کے ظہور کا انتظار کیا جائے

کی کوئی حد ہے نہ اس کے معذور درگزر کے لئے کوئی کنارہ!

اور اسے پیغمبر! یہ حقیقت فراموش نہ کہتے ہیں اگر
تم دنیا میں ظلم و طغیان سے ڈرانے میں، سچے ہو تو
وہ بات کب ہونے والی ہے؟ اور کیوں نہیں ہو سکتی؟
ان سے کہہ دو دیگر آدمی نہیں، جس بات کے لئے تم جلدی
مچارہے ہو، عجب نہیں اس کا ایک حصہ بالکل قریب
آگیا ہو، اور (پیسے پیغمبر!) تمہارا پورا درگزر انسان
کے لئے بڑا ہی فضل رکھتا ہے، وہ ہر حال میں
اصلاح و تلافی کی مہلت دیتا ہے! لیکن انوس
انسان کی غفلت پر، بیشتر ایسے ہیں کہ اس کے
فضل و رحمت سے فائدہ اٹھانے کی جگہ اس کی
ناشکری کرتے ہیں۔

اور یہ لوگ خواب کے لئے جلدی کرتے ہیں یعنی
انکار و شرارت کی راہ سے کہتے ہیں اگر واقعی عذاب
آنے والا ہے تو کیوں نہیں آچکا؟ اور واقعہ یہ
ہے کہ اگر خاص وقت نہ عطا ہوا یا گیا ہوتا تو کب
کا عذاب آچکا ہوتا اور یقین رکھو جب وہ آئے گا
تو اس طرح آئے گا کہ، یکایک ان پر آکرے گا لہذا
انہیں اس کا دہم و گمان بھی نہ ہو گا۔

اور یاد رکھو اگر ہم اس معاملہ میں تاخیر کرتے ہیں
تو صرف اس لئے کہ ایک حسب کی ہوئی مدت

وَلَقُولُوا مَتَىٰ هَٰذَا
الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ • قُلْ عَلَىٰ
أَن يَكُونَ رَحْمَةً
لَّكُمْ لَعَلَّ الَّذِينَ
تَسْتَعْجِلُونَ • وَإِنَّ
رَبَّكَ لَدَا وَفَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ •

(۲۷ : ۴۱ تا ۴۳)

وَلَيْسُ تَعْجِلُونَكَ
بِالْعَذَابِ وَلَا
لَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِهِمْ
وَالْعَذَابُ أَكْبَرُ لَيْسَ
لَهُمْ رَحْمَةٌ
لَّيْسَ عَزُودَ •

(۲۹ : ۵۳)

وَمَا تَوْخِشُوهُمُ إِلَّا
لِأَحْزَابٍ مَّعْدُودَةٍ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ
وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ط
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
كَأَنَّهُ سَنَةٌ مِمَّا
تَعُدُّونَ ۚ وَكَأَنَّ مَرَجَ
قُرْيَةٍ أَمْكَيْتُ لَهَا
فَرَجًا ظَالِمَةً تَرَوْا
أَخَذْتُهَا بِوَرَاحَتِي
الْمَصِيرَةِ (۲۲: ۴۷-۴۸)

یہ لوگ عذاب کے لئے جلد بازی کر رہے ہیں (یعنی انکا
شرارت کی راہ سے کہتے ہیں، اگر سچ پچ عذاب آیا والا
ہے تو وہ کہاں ہے) سو یقین کرو، خدا اپنے وعدہ میں
کبھی خلاف کرنے والا نہیں لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے
پروردگار کا ایک دن ایسا ہفتکے جیسا تمہارے حساب
کا ہزار برس چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہر صبح
دراز ملک و حیل دی گئی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر
جب ظہور نتائج کا وقت آگیا تو ہمارا مواخذہ نمودار
ہو گیا اور ظاہر ہے کہ لوٹ کر ہماری طرف آنے ہے۔

استعجال بالعذاب | ان آیات میں فکرِ انسانی کی جس گمراہی کو استعجال بالعذاب سے تعبیر
کیا گیا ہے۔ وہ صرف ان ہی منکرینِ حق کی گمراہی نہ تھی جو ظہورِ اسلام کے وقت اسکی مخالفت
پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ بلکہ ہر زمانے میں انسان کی ایک عالم گیر کج اندیشی رہی ہے وہ بسا اوقات
فطرت کی اس مہلت بخشی سے فائدہ اٹھانے کی جگہ شر و فساد میں اور زیادہ نڈر اور جری ہو جاتا
ہے اور کہتا ہے اگر فی الحقیقت حق و باطل کے لئے ان کے نتائج و عواقب ہیں تو وہ نتائج کہاں
ہیں؟ اور کیوں فوراً ظاہر نہیں ہو جاتے؟ قرآن جا بجا منکرینِ حق کا خیال نقل کرتا ہے اور کہتا
ہے کہ اگر کائنات ہستی میں اس حقیقت اعلیٰ کا ظہور نہ ہوتا جسے رحمت کہتے ہیں تو یقیناً
یہ نتائج یکایک اور بیک دفعہ ظاہر ہو جاتے اور انسان اپنی بد عملیوں کے ساتھ کبھی زندگی کا
سانس نہ لے سکتا لیکن یہاں سارے قانونوں اور حکموں سے بھی بالاتر رحمت کا قانون ہے
اور اس کا مقتضی یہی ہے کہ حق کی طرح باطل کو بھی زندگی و معیشت کی ہلکیس دے اور توبہ و
رجوع اور غصہ و درگزر کا دروازہ ہر حال میں باز رکھے۔ فطرت کائنات میں اگر یہ رحمت نہ ہوتی
تو یقیناً وہ جزاءِ عمل میں جلد باز ہوتی لیکن اس میں رحمت ہے، اس لئے نہ تو اس کی مہلت بخشیوں

کہ ظلم کرنے والوں پر کامیابی و سعادت کی راہ نہیں کھلتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ارشاد و ہدایت کا دروازہ ان پر بند کر دیتا ہے اور وہ گمراہی و گمراہی کی زندگی پر مجبور ہو کر دیئے جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن کے مفسروں نے ان مقامات کا ترجمہ غور و فکر کے ساتھ نہیں کیا۔ اس لئے مطالب اپنی اصل شکل میں واضح نہ ہو سکے۔

مَنْعُ | اور پھر اصطلاح قرآنی میں یہی وہ تمنع ہے۔ یعنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت جس کا وہ بار بار ذکر کرتا ہے اور جو یکساں طور پر سب کو دی گئی ہے۔

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ
وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَتْ
عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ط

بلکہ یہ بات ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے
آباء و اجداد کو مہلت حیات سے بہرہ مند ہونے
کے موقعے دیئے یہاں تک کہ (خوش حالی کی) ان

پر بڑی بڑی عمریں گزر گئیں۔

(۲۴: ۲۱)

اسی طرح وہ جابجا مَتَّعْنَا اِلٰی حِينٍ (۹۸: ۱۰) مَتَّعْنَا اِلٰی حِينٍ (۲۴: ۲۶) فَتَنَّا
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (۵۵: ۳۴) وغیرہ تعبیرات سے بھی اسی حقیقت پر زور دیتا ہے۔

قضاء بالحق اور | اسی طرح وہ قانون قضاء بالحق کو جماعتوں اور قوموں کے عروج و زوال پر
اقوام و جماعات | بھی منطبق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح فطرت کا قانون انتخاب افراد و
اجام میں جاری ہے اسی طرح اقوام و جماعات میں بھی جاری ہے جس طرح فطرت نافع
اشیاء کو یا قی رکھتی ہے، غیر نافع کو چھانٹ دیتی ہے ٹھیک اسی طرح جماعتوں میں بھی فطر
اسی جماعت کے لئے بقا ہوتی ہے جس میں دنیا کے لئے نفع ہو۔ جو جماعت غیر نافع ہوتی
ہے چھانٹ دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ اس کی رحمت ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا
میں ان فی ظلم و طغیان کے لئے کوئی روک تھام نظر نہ آتی۔

وَلَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ النَّاسِ
مُفْسِدٌ بَعْضٌ لِّبَعْضٍ فَسَدَتْ

اور دیکھنا اگر اللہ نے جماعتوں اور قوموں میں باہگہ۔
تزام پیدا نہ کر دیا ہوتا اور وہ بعض آدمیوں کے

کے لئے اسے تاخیر میں ڈال دیں۔

(۱۱: ۱۰۴)

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ | وہ کہتا ہے۔ یہاں زندگی و عمل کی مسلتیں سب کے لئے ہیں۔ کیونکہ رحمت کا مقتضایہ یہی تھا۔ پس اس بات سے دھوکا نہیں کھانا چاہیئے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیئے کہ تمام اعمال کے قوانین موجود نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیئے کہ نتیجہ کی کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے اور آخر کون برآمد ہوتا ہے۔

قُلْ لِّقَوْمٍ اَعْمَلُوا	(اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ دیکھو اب میرے
عَلٰی مَا كُنْتُمْ رَافِئُوْنَ	اور تمہارے معاملہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تم
عَامِلُوْنَ ۚ فَسَوْفَ	جو کچھ کر رہے ہو، اپنی جگہ کئے جاؤ اور میں بھی اپنی
تَعْلَمُوْنَ ۗ مَنْ تَكُوْنُ	جگہ کام میں لگا ہوں۔ مستعرب معلوم ہو جائے گا
لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ	کہ کون ہے جس کے لئے آخر کار کا میاب ٹھکانا
اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ	ہے بلکہ شبہ اس کا قانون ہے کہ ظلم کرنے والے
الظَّالِمُوْنَ ۝ (۱۳۶: ۱۰۷)	کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

قرآن کی وہ تمام آیات جن میں ظلم و کفر کے لئے فلاح و کامیابی کی نفی کی گئی ہے | اس موقع پر یہ قاعدہ بھی معلوم کر لینا چاہیئے کہ قرآن نے جہاں کہیں ظلم و فساد اور فسق و کفر و غیر اعمال بد کے لئے کامیابی و فلاح کی نفی کی ہے اور نیک عملی کے لئے فتح مندی و کامرانی کا اثبات کیا ہے۔ ان تمام مقامات میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً۔ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ (۲۱: ۷) اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ (۱۰: ۱۰) اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ (۱۱۸: ۲۳) لَا يُفْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِیْنَ (۸۱: ۱۰) وَاللّٰهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِرِیْنَ (۳۰: ۹) وَاللّٰهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ (۸۶: ۳) وغیرہ۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا یعنی اس کا قانون ہے کہ ظلم کے لئے کامیابی و فلاح نہیں ہوتی۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا یعنی اس کا قانون یہی ہے

کی ایک خاص مقدار اور مدت مقرر ہے اور یہ ان کی "اجل" ہے جب تک یہ اجل نہیں آچکتی۔ قانون الہی یکے بعد دیگرے تنبیہ اور اعتبار کی مہلتیں دیتا رہتا ہے۔

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ
كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
تُمْ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ
يَذْكُرُونَ

کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان پر کوئی برس ایسا
نہیں گزرتا کہ ہم انہیں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ
آزمائشوں میں نہ ڈالتے ہوں (یعنی ان کے اعمال پر)
کے نتائج پیش نہ لاتے ہوں) پھر بھی نہ تو توبہ کرتے

ہیں نہ حالات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ (۱۲۶: ۹)

لیکن اگر تنبیہ و اعتبار کی یہ تمام مہلتیں رائیگاں گئیں اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو پھر فیصلہ امر کا آخری وقت نمودار ہو جاتا ہے اور جب وہ وقت آجائے تو پھر یہ فطرت کا آخری، اٹل اور بے پناہ فیصلہ ہے۔ نہ تو اس میں ایک لمحہ کے لئے تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ یہ اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ پہلے آ سکتا ہے۔

وَبِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا
حَبَاءٌ آجَلُهُمْ لَا
يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ (۳۴: ۷)

اور رد کیجیے ہر امت کے لئے ایک مقررہ وقت
ہے سو جب ان کا مقررہ وقت آچکتا ہے تو
اس سے نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں
اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔

وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا
لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۖ مَا
تَسْتَفِي مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا
وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (۵۰: ۱۵)

اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے
لئے ٹھہرائے ہوئے قانون کے مطابق) ایک مقررہ
میعاد موجود تھی۔ کوئی امت نہ تو اپنے مقررہ وقت
سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

اس طرح بقاء النفع اور قضا بالحق کا قانون پھیلی قوم کو چھانٹ دیتا ہے اور اس کی جگہ ایک دوسری قوم لا کھڑی کرتا ہے اور یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ رحمت

الْأَرْضَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
فدلیجے بعض آدمیوں کو راہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو
یقیناً زمین میں خرابی پھیل جاتی لیکن اللہ کائنات
کے لئے منضل و رحمت رکھنے والا ہے۔ (۲۵۱:۲)

ایک دوسرے موقع پر یہی حقیقت ان نظموں میں بیان کی گئی ہے۔
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّهَادَمَتْ صَوَامِعُ وَ
بُيُوعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَكِنَّ اللَّهَ
اللَّهُ مَنَّ يَنْصُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
لَقَوَىٰ عَزِيزٌ
اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ بعض جماعتوں کے دلیجے
بعض جماعتوں کو ہٹاتا رہتا تو یقین کرو، یا میں
انسان کے ظلم و فساد کے لئے کوئی روک باقی نہ
رہتی اور یہ تمام خاتما ہیں، گرجے، عبادت گاہیں
مسجیدیں، جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے
منہدم ہو کر رہ جاتیں۔ (۲۵۱:۲۲)

تقضاء بالحق کے اجتماعی نفاذ میں بھی | لیکن وہ کہتا ہے جس طرح فطرت کائنات کے تمام کاموں
تدریج و امہال اور تداہیل ہے | میں تدریج و امہال کا قانون کام کر رہا ہے اسی طرح
قوموں اور جماعتوں کے معاملہ میں بھی وہ جو کچھ کرتی ہے۔ بہ تدریج کرتی ہے اور اصلاح حال اور
رجوع و انابت کا دروازہ آخر وقت تک کھلا رکھتی ہے کیونکہ رحمت کا مقتضی یہی ہے۔

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْثَالًا
مِّنْهُمْ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ
حُدُودٌ ذَلِكُمْ وَبَنَوْنَاهُمْ
بِالْحُسْنِ السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ (۱۶۸:۴)
اور ہم نے ایسا کہاں کہاں کے ایک ایک گروہ زمین
میں پھیل گئے۔ ان میں سے بعض تو نیک عمل تھے
بعض دوسری طرح کے، پھر ہم نے انہیں اچھا یوں
اور برائوں دونوں طرح کی حالتوں سے آنا یا
تاکہ نافرمانی سے باز آجائیں۔

جس طرح اجسام کے ہر تغیر کے لئے فطرت نے اسباب و عمل کی ایک خاص مقدار
و مدت مقرر کر دی ہے۔ اسی طرح اقوام کے زوال و ہلاکت کے لئے بھی جو سببات ہلاکت

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ
بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا
مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا

(۵۸: ۱۸)

وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا
وَإِلَىٰ مُسْتَوْدَعِهِ
وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر تمہاری
زندگی کے لئے ایک وقت ٹھہرا دیا اور اسی طرح
اس کے پاس ایک اور بھی ٹھہرائی ہوئی میعاد

(یعنی قیامت کا دن)

(۲۲۶)

مضوی قوانین کی قہارت بخشی | وہ کہتا ہے جس طرح عالم اجسام میں تم دیکھتے ہو کہ فطرت نے
اور توبہ و انابت | ہر کمزوری و فساد کے لئے ایک لازمی نتیجہ ٹھہرا دیا ہے لیکن
پھر بھی اصلاح حال کا دروازہ بند نہیں کرتی اور مہلتوں پر مہلتیں دیتی رہتی ہے نیز اگر بر وقت
اصلاح ظہور میں آجائے تو اسے قبول کر لیتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک اسی طرح یہاں بھی توبہ و
انابت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کوئی بد عملی، کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی فساد ہو اور نوعیت میں
کتنا ہی سخت اور مقدار میں کتنا ہی عظیم ہو۔ لیکن جو نہی توبہ و انابت کا احساس انسان کے
اندر جنبش میں آتا ہے۔ رحمت الہی قبولیت کا دروازہ مٹا کھول دیتی ہے اور شک نہایت
کا ایک قطرہ بد عملیوں، گناہوں کے بے شمار داغ، دھبے اس طرح دھو دیتا ہے، گویا
اس کے دامن عمل پر کوئی وجہ لگا ہی نہ تھا۔ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔

إِلَّا مَنْ تَابَ دَامَ وَدَعِمَ
صَالِحًا مُدْرِكًا يَبْدَدُ
اللَّهُ سَبِيحًا لَهُمْ حَسَنَاتِهِ
ہاں، مگر جس کسی نے توبہ کی، ایمان لایا اور آئندہ
کے لئے نیک عمل اختیار کی۔ توبہ لوگ ہیں جن کی
برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دیتا ہے۔

کا مقتضایہی ہے۔

ذٰلِكَ اَنْ تَمُرَّكَ رَبُّكَ
مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَّ
اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝ وَ يَكُلْ
دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَمَا
رَبُّكَ بِغٰفِلٍ عَمَّا يٰعْمَلُوْنَ ۝
وَذٰلِكَ الْغَنٰی ذُو الْرَحْمَةِ
اِنْ تَشَاۤءُ يَدْهِيْكُمْ وَا
يَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ
مَّا يَشَاۤءُ كَمَا
اَنشَاَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ
فَوَيْلٌ لِّلْاٰخِرِيْنَ ۝

(۱۳۲: ۶-۱۳۲)

یہ تبلیغ و ہدایت کا تمام سلسلہ اس لئے ہے کہ
تمہارے پروردگار کا یہ شیوہ نہیں کہ بستیوں کو ظلم و ستم سے
ہلاک کر ڈالے اور ان کے لئے حقیقتِ حال سے
بے خبریوں کا قاذون کر دے کہ جیسا کچھ جس کا
عمل ہے، اسی کے مطابق اس کا ایک درجہ ہے اور
اسی درجہ کے مطابق اچھے بُرے نتائج ظاہر ہوتے
ہیں اور یاد رکھو جیسے کچھ لوگوں کے اعمال ہیں تمہارا
پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا پروردگار
رحمت والا ہے نیاز ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں راہ
سے ہٹا دے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا
جانشین بنا دے، اسی طرح، جس طرح ایک دوسری
قوم کی نسل سے تمہیں اوروں کا جانشین بنا دیا ہے۔

انفرادی زندگی اور مجازاتِ دنیوی | اسی طرح وہ کہتا ہے یہ بات کہ انفرادی زندگی کے
اعمال کی جزا دنیوی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ آخرت پر اٹھارکھی گئی ہے اور دنیا میں
ایک و بد سب کے لئے یکساں طور پر مہلتِ حیات اور فیضانِ معیشت ہے اسی حقیقت
کا نتیجہ ہے کہ یہاں ”رحمت“ کی کار فرمائی ہے۔ ”رحمت“ کا مقتضایہی تھا کہ ان کے فیضانِ
بخشش میں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو اور مہلتِ حیات سب کو پوری طرح ملے۔ اس لئے
انسان کی انفرادی زندگی کے دو حصے کر دیئے۔ ایک حصہ دنیوی زندگی کا ہے اور دوسرا مہلتِ
رحمت کے بعد مرنے کے بعد کا ہے اور جزا کا معاملہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔

وَذٰلِكَ الْغَفُوْرُ ذُو الْرَحْمَةِ ۝ اور اے پیغمبر! یقین کرو تمہارا پروردگار بڑا بخشنے

اسلامی عقائد کا دینی تصور اور رحمت

اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے انسان کے لئے دینی عقائد و اعمال کا جو تصور قائم کیا ہے اس کی بنیاد بھی تمام تر رحمت و محبت ہی پر رکھی ہے کیونکہ وہ انسان کی روحانی زندگی کو کائناتِ فطرت کے عالم گیر کارخانہ سے کوئی الگ اور غیر متعلق چیز قرار نہیں دیتا بلکہ اسی کا ایک مربوط گوشہ قرار دیتا ہے اور اس لئے کہتا ہے جس کا رِسازِ فطرت نے تمام کارخانہ بستی کی بنیاد رحمت پر رکھی ہے، ضروری تھا کہ اس گوشے میں بھی اس کے تمام احکام سر تا سر رحمت کی تصویر ہوں۔

خدا اور اس کے بندوں کا | چنانچہ قرآن نے جا بجا حقیقت واضح کی ہے کہ خدا اور اس رشتہ محبت کا رشتہ ہے | کے بندوں کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے اور سچی عبودیت اسی کی عبودیت ہے جس کے لئے معبود صرف معبود ہی نہ ہو بلکہ محبوب بھی ہو۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أُسْداً إِذَا
مُجِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ط
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
حُبًّا لِلَّهِ ط
(۱۶۵ : ۲)

اولاد دیکھو انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو دوسری بستیوں کو اللہ کا ہم پتہ بنا لیتے ہیں وہ انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کا چاہنا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ
اللَّهُ وَكَفِّرْ عَنْكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دو، اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو تو چاہیے کہ میری پیروی کرو میں تمہیں محبت الہی کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں اگر تم نے ایسا کیا تو صرف یہی نہیں ہو گا کہ تم اللہ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (۲۵:۴۰) اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔

رحمتِ الہی اور رحمت و بخشش | اس بارے میں قرآن نے رحمتِ الہی کی وسعت اور اس کی وسعت و فراوانی کی مغفرت و بخشش کی فراوانی کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ کتنے ہی گناہ ہوں، کتنے ہی سخت گناہ ہوں، کتنی ہی مدت کے گناہ ہوں، لیکن ہر اس انسان کے لئے جو اس کے دروازہ رحمت پر دستک دے رحمت و قبولیت کے سوا اور کوئی صدا نہیں ہو سکتی۔

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ	اے میرے بندو! (جنہوں نے بد عملیاں کر کے) اپنی
أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ	جانوں پر زیادتی کی ہے حدِ قباری بد عملیاں کتنی ہی
لَا يَنْقُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ	سخت اور کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، مگر اللہ کی
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ	رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ تہدے سے تمام
جَمِيعًا إِنَّهُمْ هُمُ الْغَافِرُونَ	گناہ بخش دے گا یقیناً وہ بڑا بخشنے والا بڑا ہی
الرَّحِيمُ (۳۹:۵۳)	رحمت رکھنے والا ہے۔

قیامت کدن ایسا ہوگا کہ خدا ایک انسان سے
 کہے گا، اے ابنِ آدم! میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری
 بیمار پرسی نہ کی۔ بندہ تعجب ہو کر کہے گا بھلا ایسا کیونکر ہو
 سکتا ہے اور تو ربِّ العالمین ہے خدا فرمائے گا
 کہ تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ تیرے قریب بیمار
 گیا تھا اور تو نے اس کی خبر نہیں لی تھی۔ اگر تو
 اس کی بیمار پرسی کے لئے جاتا تو میں اس کے پاس
 پاتا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ فرمائے گا اے ابنِ آدم:
 میں نے تجھے کھا مانگا تھا مگر تو نے نہیں کھلایا۔
 بندہ عرض کرے گا۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ
 تجھے کسی بات کی احتیاج ہو، خدا فرمائے گا کیا
 تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بھوکے بندے نے تجھ
 سے کھا مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا مگر تو
 اسے کھلاتا تو تو اسے میرے پاس پاتا۔ ایسے
 ہی خدا فرمائے گا اے ابنِ آدم! میں نے تجھ سے
 پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض
 کرے گا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے باس
 لگے تو تو خود پروردگار کائنات ہے، خدا
 فرمائے گا میرے فلاں بیلے بندے نے تجھ سے
 پانی مانگا۔ لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا مگر تو اسے
 پانی پلا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا۔

یا ابنِ آدم! مرضت فلم
 تعدنی قال کیف ادعوك
 وانت رب العالمین قال
 اما علمت ان عبدی فلا
 مؤلف فلم تعدہ اما علمت
 انك لو عدتہ لوجدتني
 عندہ یا ابنِ آدم،
 استطعتك فلم تطعنی
 قال یا رب کیف اطعمك
 وانت رب العالمین قال
 اما علمت انه استطعمك
 عبدی فلاں فلم تطعمه
 اما علمت انك لو اطعمته
 لوجدت ذلک عندی
 یا ابنِ آدم! استسقیك
 فلم نسقنی قال کیف
 استقیك وانت رب العالمین
 قال استسقاك عبدی فلاں
 لم تسقه اما انك لو سقته
 لوجدت ذالک عندی
 سلم عن امری

غُفُورٌ رَحِيمٌ

(۳۱: ۳)

سے محبت کرنے والے ہوجاؤ گے بلکہ خود اللہ تم
سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دیگا

اور اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔

وہ جا بجا اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت اور محبوسیت ہے۔

بَايَئُهَا الدِّينَ اٰمَنُوْا
مَنْ يُّؤْتِ دِيْنًَا مِّنْكُمْ عَنْ
رِيسِهِ فُسُوْفَ يَّآ قِي
اللّٰهُ يَفْعُوْا بِحَبْلِهِمْ
وَيُجَبِّوْنَ لَهُ دَرَاهِمَ ۝ ۵۴

اے پیروانِ دین! اگر تم میں سے کوئی شخص
دین کی راہ سے پھر جلے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ دین
حق کو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا، عنقریب اللہ
ایک گروہ ایسے لوگوں کا پیدا کرے گا جنہیں اللہ کی محبت
حاصل ہوگی اور وہ اللہ کو محبوب رکھنے والے ہوں گے۔

جو خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے | لیکن بندے کے لئے خدا کی محبت کی عملی راہ کیا ہے
چاہیے کہ اس کے بندوں سے محبت کرے | وہ کہتا ہے خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی
محبت میں سے ہو کر گزری ہے، جو انسان چاہتا ہے خدا سے محبت کرے، اسے چاہئے
کہ خدا کے بندوں سے محبت کرنا سکھے۔

اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ
کرتے ہیں۔

اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں، قیدیوں
کو کھلاتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہمارا یہ کھلانا اس کے
سوا کچھ نہیں ہے کہ محض اللہ کے لئے ہے۔ ہم
تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کسی طرح کی
شکر گزاری!

وَ اِنِّیْ اِلَیْہِ
رٰجِعٌ ۝ ۲

وَيُطْعَمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰی
حَبْلِهِمْ مُسْكِنًا وَيَتِيْمًا وَّ
اَسِيْرًا ۝ اِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لَوَجْهِ
اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاۗءً
وَلَا شُكْرًا ۝ ۸۱، ۸۲، ۸۳

ایک اور حدیث میں یہی حقیقت نہایت مؤثر پیرایہ میں واضح کی گئی ہے۔

الرحمن، تبارک و تعالیٰ۔ ارحم الراحمین فی الارض، یوحسبکم من فی السمواتنا ہی نہیں بلکہ اسلام نے انسانی رحمت و شفقت کی جو ذہنیت پیدا کرنا چاہی ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ بے زبان جانور بھی اس سے باہر نہیں ہیں۔ ایک سے زیادہ حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ اللہ کی رحمت یکم کرنے والوں کے لئے ہے اگرچہ رحم ایک چڑیا کے لئے کیوں نہ ہو۔
من رحمہ ولو ذبیحۃ عصفورۃ بحمد اللہ یوم القیامۃ!

مقامِ انسانیت اور صفاتِ الہی سے تخلق و تشبہ پر رکھی ہے کہ انسان خدا کی صفاتوں کا پرتو اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ انسان کے وجود کو ایک ایسی سرحد قرار دیتا ہے جہاں حیوانیت کا درجہ ختم ہوتا اور ایک مافوق حیوانیت درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ انسان کا جو ہر انسانیت جو اسے حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ صفاتِ الہی کا پرتو ہے اور اس لئے انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صفاتِ الہی کے تخلق و تشبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جہاں کہیں بھی انسان کی خاص صفات کا ذکر کیا ہے، انہیں براہِ راست خدا کی طرف نسبت دی ہے حتیٰ کہ جو ہر انسانیت کو خدا کی روح مچونک دینے سے تعبیر کیا ہے۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِي وَ جَعَلَ نَسْمُ الْمَسْمُوعِ مَا لَا تُبْصَرُ مَا لَا تُفْتَدُ (۸: ۳۲) یعنی خدا نے آدم میں اپنی روح میں سے کچھ مچونک دیا اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر عقل و حواس کا چراغ روشن ہو گیا۔

۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴

اعمال و عبادات اور | اسی طرح قرآن نے اعمال و عبادات کی جو شکل و نوعیت قرار دی ہے
اخلاق و خصال | اخلاق و خصال میں سے جن جن باتوں پر زور دیا ہے اور امر و
نواہی میں جو جو اصول و مبادی ملحوظ رکھے ہیں ان سب میں بھی یہی حقیقت کام کر رہی ہے
اور یہ چیز اس درجہ واضح و معلوم ہے کہ بحث و بیان کی ضرورت نہیں۔

قرآن ستر تا ستر رحمت | اور پھر یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدائی کسی صفت کو بھی اس کثرت
الہی کا پیام ہے | کے ساتھ نہیں دہرایا ہے اور نہ کوئی مطلب اس کے صفحات
میں اس درجہ نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کئے جائیں
جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا تو تین سو زیادہ مقامات ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی
شامل کر لئے جائیں۔ جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا ہے لیکن ان کا تعلق
رحمت ہی سے ہے۔ مثلاً ربوبیت، مغفرت، رافت، کرم، علم، عفو وغیرہ۔ تو پھر یہ
تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جاسکتا ہے قرآن اول سے لے کر آخر تک
اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔

بعض احادیث باب | ہم اس موقع پر وہ تمام تعریضات قصداً چھوڑ رہے ہیں جن کا ذخیرہ
احادیث میں موجود ہے۔ کیونکہ یہ مقام زیادہ تفصیل و بحث کا متحمل نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اسلام کی جو حقیقت ہیں بتائی ہے، وہ تمام تر یہی ہے
کہ خدا کی مودت پرستش اور اس کے بندوں پر شفقت و رحمت۔ ایک مشہور حدیث جو ہر
مسلمان و اعظم کی زبان پر ہے ہمیں بتلاتی ہے انما یرحم اللہ من عباده الوحید
خدا کی رحمت ان ہی بندوں کے لئے ہے جو اس کے بندوں کے لئے رحمت رکھتے
ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا مشہور کلمہ و عطا ہل زمین پر رحم کرو تاکہ وہ جو آسمان پر
ہے تم پر رحم کرے، بخنبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر طاری ہوا ہے

نہیں نیکی سے دیا تو یقین کرنا ہی لوگ
ہیں جن کے لئے آخرت کا بہترین ٹھکانہ
ہے۔

اور (دیکھو) جو کوئی برائی پر جبر کرے اور بخش دے
تو یقیناً یہ بڑی ہی اولوالعززی کی بات ہے
اور (دیکھو) نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔
اگر کوئی برائی کرے تو برائی کا جواب ایسے
طریقے سے دو جو اچھا ہے۔ اگر تم نے ایسا
کیا تو تم (دیکھو) گے کہ جس شخص سے تمہاری عزت
تھی یکایک تمہارا دلی دوست ہو گیا ہے البتہ
یہ ایسا مقام ہے جو اسی کو مل سکتا ہے جو بدی کی
سہمہ لینے کی برداشت رکھتا ہو اور جسے
(نیکی و سعادت) کا حصہ وافر ملا ہو۔

يَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ
الَّتِيَّةِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى
الَّتِيَّةِ (۱۳: ۲۲)

وَلِمَنْ صَبَرَ وَعَفَا اَن ذٰلِكَ
لَيْسَ عَمْرًا اَلْمُؤْمَرِ (۲۲: ۴۳)
وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَ
لَا السَّيِّئَةُ اِذَا دَفَعُ بِالْاِثْمِ
رَحِي اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
كَأَنَّهُ وَفِي حِمِيمَةٍ وَمَا يُلْقِيهَا
اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا
يُلْقِيهَا اِلَّا اَذْوَحًا عَظِيْمًا
(۴۱: ۳۴-۳۵)

بلاشبہ اس نے بدلہ لینے سے روک بالکل نہیں دیا۔ اور وہ کیونکر روک سکتا تھا جب
کہ طبیعتِ حیوانی کا فطری خاصہ ہے اور حفاظتِ نفس اس پر موقوف ہے لیکن جہاں
کہیں بھی اس نے اجازت دی ہے، ساتھ ہی عفو و بخشش اور بدی کے بدلے نیکی
کرنے کی موثر تر غیب بھی دے دی ہے اور ایسی موثر تر غیب دی ہے کہ ممکن نہیں
ایک خدا پرست انسان اس سے متاثر نہ ہو۔

اور (دیکھو) اگر تم بدلہ لو، تو چاہیے، جتنی اور
جیسی کچھ برائی نہاں ہے ساتھ کی گئی ہے ٹھیک
ٹھیک اسی کے مطابق بدلہ بھی لیا جائے (یہ نہ ہو

وَلَا تَعَاوَنُوْا فَعَاوِيْكُمْ
بِشَيْءٍ مَّا عَصَوْكُمْ
بِهٖ وَكَانَ صَبْرُكُمْ

در ازل پر تو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش بہ ہمہ عالم زد
 لیکن اگر وہ خدا کی رحمت کا تصور ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس لئے ہے کہ وہ
 چاہتا ہے کہ ہم بھی سرتاپا رحمت و محبت ہو جائیں۔ اگر وہ اس کی ربوبیت کا مرقع بار بار ہماری
 نگاہوں کے سامنے لاتا ہے تو یہ اس لئے کہ وہ چاہتا ہے، ہم بھی اپنے چہرہ اخلاق میں
 ربوبیت کے سارے خال و خط پیدا کر لیں اگر وہ اس کی رافت و شفقت کا ذکر کرتا ہے
 اس کے لطف و کرم کا جلوہ دکھاتا ہے، اس کے جود و احسان کا نقشہ کھینچتا ہے تو اسی
 لئے کہ وہ چاہتا ہے۔ ہم میں بھی ان الہی صفتوں کا جلوہ نمودار ہو جائے وہ بار بار ہمیں سنا
 ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں، اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے
 بندوں کے لئے بخشش و درگزر کا غیر محدود جوش پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کے بندوں کی خطائیں
 بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ اپنی خطاؤں کے لئے اس کی بخشائشوں کا انتظار کریں۔
احکام و شرائع | جہاں تک احکام و شرائع کا تعلق ہے، بلاشبہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کو
 پیار کرو کیونکہ ایسا کہنا حقیقت نہ ہوتی مجاز ہوتا لیکن اس نے کہا کہ دشمنوں کو بھی بخش دو اور
 جو دشمنوں کو بخش دینا سیکھ لے گا اس کا دل خود بخود انسانی بغض و نفرت کی آلودگیوں
 سے پاک ہو جائے گا۔

اَلْكَافِرِيْنَ اَلْعِيْظُوْا الْعَاقِبِيْنَ
 عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِيْنَ (۱۳۴:۳)

غصہ ضبط کرنے والے اور انسانوں کے قصور بخش
 دینے والے، اور اللہ کی محبت انہی کے لئے
 ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ صَدَقُوا اَتَّعَاَمَ
 وَجْهِ رَبِّهِمْ ذَا قَامُوا
 الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا
 رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا عَلٰۤاٰ نِيْۤتٍ وَّ

اور جن لوگوں نے اللہ کی جماعت میں دلمخی و
 ناگواری ابرداشت کوئی، نماز قائم کی، خدا کی
 دی ہوئی روزی پوشیدہ و علانیہ اس کے بندوں
 کے لئے خرچ کی اور برائی کا جواب برائی ت

انجیل اور قرآن

ہم نے قرآن کی آیاتِ عفو و بخشش نقل کرتے ہوئے ابھی کہہ چکے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں سے پیار کرو۔ کیونکہ ایسا کہنا حقیقت نہ ہوتی مجاز نہ ہوتا۔ ضروری ہے کہ اس کی مختصر تشریح کر دی جائے۔

حضرت مسیح (علیہ السلام) نے یہودیوں کی ظاہر پرستیوں اور اخلاقی مجروریوں کی جگہ رحم و محبت اور عفو و بخشش کی اخلاقی قریبیوں پر زور دیا تھا۔ اور ان کی دعوت کی اصلی روح یہی ہے۔ چنانچہ ہم انجیل کے مواعظ میں جابجا اس طرح کے خطابات پاتے ہیں: ”تم نے سنا ہو گا کہ اگلوں سے کہا گیا، دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں کہتا ہوں کہ ”شریر کا مقابلہ نہ کرنا چاہیے“ یا اپنے ہمسایوں ہی کو نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی پیار کرو“ یا مثلاً ”اگر کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو چلیے کہ دوسرا گال بھی کر دو“ سوال یہ ہے کہ ان خطابات کی نوعیت کیا تھی؟ یہ اخلاقی فضائل و اشیاء کا ایک فوثر پیرایہ بیان تھا یا تشریح یعنی قوانین وضع کرنا۔

افسوس ہے کہ انجیل کے معتقدوں اور نکتہ چینیوں دعوتِ مسیح اور دنیا کی حقیقت فراموشی

دو زون نے یہاں ٹھوکر کھائی۔ دونوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ تشریح تھی۔ اور اس لئے دونوں کو تسلیم کر لینا پڑا کہ یہ ناقابلِ عمل احکام ہیں۔ معتقدوں نے خیال کیا کہ اگرچہ ان احکام پر عمل نہیں کیا جاسکتا تاہم مسیحیت کے احکام یہی ہیں اور عملی نقطہ خیال سے اس قدر کافی ہے کہ اوائل عہد میں چند ولیوں اور شہیدوں نے ان پر عمل کر لیا تھا۔ نکتہ چینیوں نے کہا کہ یہ سراسر ایک نظری اور ناقابلِ عمل تعلیم

لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلضَّالِّينَ ۝

(۱۲۶: ۱۶)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا
وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ ذَٰلِكَ ۚ

کہ زیادتی کر بیچو، لیکن اگر تم برداشت کر جاؤ
اور بدلہ نہ لو، تو یاد رکھو، برداشت کرنے والوں
کے لئے برداشت کر جانے ہی میں بہتری ہے۔
اور برائی کے لئے ویسا ہی اور اتنا ہی بدلہ
ہے جیسی اور جتنی برائی کی گئی ہے، لیکن جس کبھی
نے درگزر کیا اور معاملہ کو بگاڑنے کی جگہ سنوار لیا
تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔

فَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔
(۳ : ۸۴)

کھائے جھکے ہوئے ہیں اس کی سچائی کہیں بھی
آئی ہو اور کسی کی زبانی آئی ہو ہمارا اس پر ایمان ہے۔

علاوہ ازیں خود قرآن کریم نے حضرت مسیح کی دعوت کا یہی پہلو جان بوجھ کر بیان کیا ہے کہ وہ رحمت و محبت کے پیامبر تھے اور یہودیوں کی اخلاقی خستہ و تساہت کے مقابلے میں مسیحی اخلاق کی رفعت و رافعت کی بار بار مدح کی ہے۔

وَلِيَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ
رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا
مَقْضِيًّا (۲۱: ۱۹)

اور تاکہ ہم اس کو (یعنی مسیح کے ظہور کی) لوگوں کے
لئے ایک الہی نشانی اور اپنی رحمت کا فیضان بنائیں
اور یہ بات (حقیقت الہی ہیں) طے شدہ ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
رَأْفَةً وَرَحْمَةً (۲۷: ۵۷)

اور ان لوگوں کے دلوں میں جینوں نے
(مسیح کی) پیروی کی۔ ہم نے شفقت اور رحمت
فمال دی۔

اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن نے جس قدر اوصاف خود اپنی نسبت بیان کئے ہیں پوری فراخ دلی کے ساتھ وہی اوصاف توہرات اور انجیل کے لئے بھی بیان کئے ہیں مثلاً وہ جس طرح اپنے آپ کو ہدایت کرنے والا، روشنی رکھنے والا، نصیحت کرنے والا، قوموں کا امام متقیوں کا راہنما قرار دیتا ہے ٹھیک اسی طرح پچھلے صحیفوں کو بھی ان تمام اوصاف سے متصف قرار دیتا ہے۔ چنانچہ انجیل کی نسبت ہم جا بجا پڑھتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَنُورٌ مَّوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (۵ : ۴۶) ظاہر ہے کہ جو تعلیم فطرتِ بشری کے خلاف اور ناقابلِ عمل ہو وہ کبھی نور ہدایت اور موعظۃ لِّلْمُتَّقِينَ نہیں ہو سکتی۔

دعوتِ مسیحی کی حقیقت | اصل یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ان تمام تعلیمات کی وہ نوعیت
ذہنی جزوِ علم سے سمجھ لی گئی اور دنیا میں ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی اس کے انکار سے

ہے اور رہنے میں کتنی ہی خوش نما ہو لیکن عملی نقطہ خیال سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔
یہ فطرتِ انسانی کے صریح خلاف ہے!

فی الحقیقت نوعِ انسانی کی بڑی ہی درد انگیز نا انصافی ہے جو تاریخِ انسانیت
کے اس عظیم اثنانِ معلم کے ساتھ جائز رکھی گئی۔ جس طرح بے درد نکتہ چینیوں نے
اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ اسی طرح نادان معتقدوں نے بھی فہم و بصیرت سے
انکار کر دیا۔

حضرت مسیح کی تعلیم کو فطرتِ انسانی کے | لیکن کیا کوئی انسان جو قرآن کی سچائی کا معترف
خلاف سمجھنا تفریقِ بین الرسل ہے | ہو ایسا خیال کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام)
کی تعلیم فطرتِ انسانی کے خلاف تھی اور اس لئے ناقابلِ عمل تھی؛ حقیقت یہ ہے کہ
قرآن کی تصدیق کے ساتھ ایسا منکرانہ خیال جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لئے
بھی اسے تسلیم کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم حضرت مسیح (علیہ السلام) کی
تعلیم کی سچائی سے انکار کر دیں۔ کیونکہ جو تعلیم فطرتِ انسانی کے خلاف ہے وہ کبھی
انسان کے لئے سچی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایسا اعتقاد نہ صرف قرآن کی تعلیم کے خلاف
ہوگا بلکہ اس کی دعوت کی اصل بنیاد ہی متزلزل ہو جائے گی۔ اس کی دعوت کی بنیاد ہی
اصل یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام راہنماؤں کی یکساں طور پر تصدیق کرتا اور سب کو خدا
کی ایک ہی سچائی کا پیامبر قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، پیر و ان مذہب کی سب سے
بڑی گمراہی تفریقِ بین الرسل ہی ہے۔ یعنی ایمان و تصدیق کے لحاظ سے خدا کے
رسولوں میں تفریق کرنا، کسی ایک کو ماننا، دوسرے کو جھٹلانا یا سب کو ماننا، کسی ایک
کا انکار کر دینا۔ اس لئے اس نے جا بجا اسلام کی راہ یہ بتلائی ہے کہ۔

لَا تَفَرِّقُوا بَيْنَ

ہم خدا کے رسولوں میں سے کسی کو بھی دوسروں سے جدا

أَحَدٍ مِنْهُمْ

نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں، ہم تو خدا

مقصود محل نہ سمجھ سکی اور مجازات کو حقیقت سمجھ کر غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی۔

انہوں نے جہاں کہیں یہ کہا ہے کہ دشمنوں کو پیار کرو۔ تو یقیناً اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ ہر انسان کو چاہیئے، اپنے دشمنوں کا عاشق زار ہو جائے بلکہ سیدھا سدا مطلب یہ تھا کہ تم میں غیظ و غضب اور نفرت و انتقام کی جگہ رحم و محبت کا پُر جوش جذبہ ہونا چاہیئے اور ایسا ہونا چاہیئے کہ دوست تو دوست دشمن تک کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آؤ۔ اس مطلب کے لئے کہ رحم کرو، بخش دو، انتقام کے پیچھے نہ پڑو، یہ ایک نہایت ہی بلیغ و موثر پیرایہ بیان ہے کہ دشمنوں کو پیار کرو۔ ایک ایسے گرد و پیش میں جہاں اپنوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی رحم و محبت کا برتاؤ نہ کیا جاتا ہو۔ یہ کہنا کہ اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کرو رحم و محبت کی ضرورت کا ایک اعلیٰ اور کامل ترین تخیل پیدا کرنا تھا۔

شنیدم کہ مردانِ راہِ خدا   دل دشمنان ہم نہ کردند تنگ
نُرا کے میستر شود این مقام   کہ بادوستانت خلافت جنگ

یامثلًا انہوں نے کہا: اگر کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ تو یقیناً اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ سچ مخمخ تم اپنا گال آگے کر دیا کرو۔ بلکہ صریح مطلب یہ تھا کہ انتقام کی جگہ عفو و درگزر کی راہ اختیار کرو۔ بلاغتِ کلام کے یہ مجازات ہیں جو ہر زبان میں یکساں پائے جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ بڑی ہی جہالت کی بات سمجھی جاتی ہے کہ اس سے مقصود و مفہوم کی جگہ ان کے منطوق پر زور دیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کے مجازات کو ان کے ظواہر پر معمول کرنے لگیں گے تو نہ صرف تمام الہامی تعلیمات ہی وہیم برہم ہو جائیں گی بلکہ انسان کا وہ تمام کلام جو ادب و بلاغت کے ساتھ دنیا کی تمام زبانوں میں کہا گیا ہے یک فلم فختل ہو جائے گا۔

اعمالِ انسانی میں اصل رحم و باقی رہی یہ بات کہ حضرت مسیح نے نسر کی جگہ محض رحم و درگزر محبت ہے نہ کہ تعزیر و انتقام ہی پر زور دیا تو ان کے مواضع کی اصلی نوعیت سمجھ لینے کے بعد

نہیں بلکہ کج اندیشانہ مغز ہی سے پیدا ہو چکی ہے۔

حضرت مسیح کا ظہور ایک ایسے عہد میں ہوا تھا جب کہ یہودیوں کا اخلاقی تنزل انتہائی حد تک پہنچ چکا تھا اور دل کی نیکی اور اخلاق کی پاکیزگی کی جگہ محض ظاہری احکام و رسوم کی پرستش اور نینداری و خداترسی سمجھی جاتی تھی۔ یہودیوں کے علاوہ جس قدر تمدن قومیں قریب جوار میں موجود تھیں مثلاً رومی، مصری، آشوری، وہ بھی انسانی رحم و محبت کی روح سے یکسر نا آشنا تھیں۔ لوگوں نے یہ بات تو معلوم کر لی تھی کہ مجرموں کو سزائیں دینی چاہئیں لیکن اس حقیقت سے بے پروا تھے کہ رحم و محبت اور عفو و بخشش کی چارہ ساریوں سے جرموں اور گناہوں کی پیدائش روک دینی چاہیے۔ انسانی قتل و ہلاکت کا تماشہ دیکھنا، طرح طرح کے ہولناک طریقوں سے مجرموں کو ہلاک کرنا، زندہ انسانوں کو درندوں کے سامنے ڈال دینا۔ آباد شہروں کو بلاؤں سے جلا کر خاک کر دینا، اپنی قوم کے علاوہ تمام انسانوں کو غلام سمجھنا اور غلام بنا کر رکھنا، رحم و محبت اور علم و شفقت کی جگہ قلبی تساوت و بے رحمی پر فخر کرنا، رومی تمدن کا اخلاق اور مصری دور آشوری دیوتاؤں کا پسندیدہ طریقہ تھا۔

ضرورت تھی کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لئے ایک ہستی مبعوث ہو جو سرتاسر رحمت اور محبت کا پیام ہو اور جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے قطع نظر کر کے صرف اس کی قلبی معنوی حالت کی اصلاح و تزکیہ پر اپنی تمام پیغمبرانہ ہمت مبذول کر دے۔ چنانچہ حضرت مسیح کی شخصیت میں وہ ہستی نمودار ہو گئی۔ اس نے جسم کی جگہ روح پر، زبان کی جگہ دل پر اور ظاہر کی جگہ باطن پر نوع انسانی کو توجہ دلائی اور انسانیت اعلیٰ کا فراموش شدہ سبق تازہ کر دیا۔

مواعد مسیح کے مجازات کو تشریح و حقیقت سمجھ لینا غلطی ہے | معمولی سے معمولی کام بھی بشرطیکہ بلیغ ہو۔ اپنی بلاغت کے مجازات رکھتا ہے۔ قدرتی طور پر اس الہامی بلاغت کے بھی مجازات تھے جو اس کی تاثیر کا زیور اور اس کی دل نشینی کی خبر دیتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ دنیا جو آمانیم تلاش اور کفارہ جیسے دور از کار عقائد پیدا کر لینے والی تھی ان کے مواعد کا

یسوع نے بتایا کہ شریعت سزا دینے کے لئے نہیں بلکہ نجات کی راہ دکھانے آتی ہے اور نجات کی راہ سترتا سر رحمت و محبت کی راہ ہے۔

”عمل“ اور ”عامل“ میں امتیاز | دراصل اس بارے میں انسان کی بنیادی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ ”عمل“ اور ”عامل“ میں امتیاز قائم نہیں رکھتا۔ حالانکہ جہاں تک مذہب کی تعلیم کا تعلق ہے اس بات میں کہ ایک عمل کیسا ہے اور اس بات میں کہ کرنے والا کیسا ہے، بہت بڑا فرق ہے اور دونوں کا حکم ایک نہیں، بلاشبہ تمام مذاہب کا یہ عالم گیر مقصد رہا ہے کہ بد عملی اور گناہ کی طرف سے انسان کے دل میں نفرت پیدا کر دیں۔ لیکن انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ خود انسان کی طرف سے انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ یقیناً انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو۔ لیکن یہ کبھی نہیں کہہا ہے کہ گنہگاروں سے نفرت کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طبیب ہمیشہ لوگوں کو بیماریوں سے ڈراتا رہتا ہے اور بسا اوقات ان کے مہلک نتائج کا ایسا ہولناک نقشہ کھینچ دیتا ہے کہ دیکھنے والے سہم کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو کبھی نہیں کرتا کہ جو لوگ بیمار ہو جائیں ان سے ڈرنے اور نفرت کرنے لگے، یا لوگوں سے کہے، ڈرو اور نفرت کرو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی توساری توجہ اور شفقت کا مرکز بیمار ہی کا وجود ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ بیمار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی توجہ اور شفقت کا مستحق ہو جائے گا۔

مرض اور مرضی | پس جس طرح جسم کا طبیب بیماریوں کے لئے نفرت لیکن بیمار کے لئے شفقت و ہمدردی کی تلقین کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح روح و دل کے طبیب بیماریوں کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) یہ مطلب سمجھ لیا گیا تھا کہ وہ کسی حال میں بدلہ لینے اور سزا دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس انجیل کے پیروں نے نوع انسانی کی تہذیب و ہلاکت کا عمل ایسی وحشت و بے رحمی کے ساتھ صدیوں تک جاری رکھا کہ آج ہم اس کا تصور بھی بغیر دہشت و ہراس کے نہیں کر سکتے اور پھر یہ جو کچھ کیا گیا انجیل اور اس کے مقدس معلم کے نام پر کیا گیا۔

یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بلاشبہ شرائع نے تعزیر و عقوبت کا حکم دیا تھا لیکن اس لئے نہیں کہ تعزیر و عقوبت فی نفسہ کوئی متحسن عمل ہے بلکہ اس لئے کہ مثبتیت انسانی کی بعض ناگزیر حالتوں کے لئے یہ ایک ناگزیر علاج ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک کم درجہ کی برائی تھی جو اس لئے گوارا کر لی گئی کہ بڑے درجے کی برائیاں روکی جاسکیں۔ لیکن دنیا نے اس علاج کی جگہ ایک دل پسند مشغلہ بنا لیا اور رفتہ رفتہ انسان کی تہذیب اور ہلاکت کا ایک خوفناک آلہ بن گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی قتل و غارتگری کی کوئی ہولناکی ایسی نہیں ہے جو شریعت اور قانون کے نام سے نہ کی گئی ہو اور جو فی الحقیقت اسی بدلہ لینے اور سزا دینے کے حکم کا ظالمانہ استعمال نہ ہو اگر تاریخ سے پوچھا جائے کہ انسانی ہلاکت کی سب سے بڑی قوتیں، میدان ہائے جنگ سے باہر کون کون سی رہی ہیں؟ تو یقیناً اس کی انگلیاں ان عدالت گاہوں کی طرف اٹھ جائیں گی جو مذہب اور قانون کے نام سے قائم کی گئیں اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے ہم جنسوں کی تعذیب و ہلاکت کا عمل اس کی ساری وحشت انگیزیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ جاری رکھا پس اگر حضرت مسیح نے تعزیر و عقوبت کی جگہ سزا و رحم و درگزر پر زور دیا تو یہ اس لئے نہیں تھا کہ وہ نفس تعزیر و سزا کے خلاف کوئی نئی تشریح کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ہولناک غلطی سے انسان کو نجات دلائیں جس میں تعزیر و عقوبت کے غلو نے مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ دنیا کو تبتلا نا چاہتے تھے کہ اعمال انسانی میں اصل رحم و محبت ہے تعزیر و انتقام نہیں ہے اور اگر تعزیر و سیاست جائز رکھی گئی ہے تو صرف اس لئے کہ بطور ناگزیر علاج کے عمل میں لائی جائے۔ اس لئے نہیں کہ تمہارے دل رحم و محبت کی جگہ سزا و نفرت و انتقام کا آشیانہ بن جائیں۔

شریعت موسوی کے پیروؤں نے شریعت کو صرف سزا دینے کا آلہ بنا لیا تھا۔ حضرت

لے شاید انسانی گمراہی کی بوجہ کیوں کی اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی کہ جس انجیل کی تعلیم کا (باقی آئندہ صفحہ پر)

معاف کر دیئے یا وہ جسے ہزار۔

نصیب است بہشتی خدا شناس بڑے کہ مستحق کرامت گناہگار اند
یہی حقیقت ہے جس کی طرف ائمہ تابعین نے اشارہ کیا ہے۔ انکسار
العاصیین احب الی اللہ من صولۃ المطیعین خدا کو فرمانبردار بندوں کی تمکنت سے
کہیں زیادہ گناہگار بندوں کا عجز و انکسار محبوب ہے۔

گدایاں را ازین معنی خبر نیست کہ سلطان جہاں بااست امروز
قرآن اور گناہگار بندوں کے | اور پھر یہی حقیقت ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں جہاں کہیں
لئے صدائے تشریف و رحمت | خدا نے گناہگار انسانوں کو مخاطب کیا ہے، یا ان کا ذکر
کیا ہے تو عموماً یا ئے نسبت کے ساتھ کیا ہے جو تشریف و محبت پر دلالت کرتی ہے۔

قل لبعادی الذین اسرفوا علی انفسہم (۵۲، ۳۹) وانتم اضللتم عبادی
(۱۸: ۲۵) اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک باپ جو ش محبت میں اپنے بیٹے کو
پکارتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ اپنے اپنے رشتہ پداری پر زور دیتا ہے۔ اے میرے
بیٹے! اے میرے فرزند! حضرت امام جعفر صادق نے سورہ زمر کی آیہ رحمت کی تفسیر کرتے
ہوئے کیا خوب فرمایا ہے: جب ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دے کر مخاطب
کرتے ہیں تو وہ بے خوف و خطر ہماری طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ کیونکہ سمجھ جاتے ہیں ہم
ان پر غضب ناک نہیں۔ قرآن میں خدا نے بیس سے زیادہ موقعوں پر ہمیں عیادی کہہ
کر اپنی طرف نسبت دی ہے اور سخت سے سخت گناہگاروں کو بھی لبعادی کہہ کر پکارا
ہے کیا اس سے بڑھ کر اس کی آمرزش و رحمت کا کوئی پیام ہو سکتا ہے۔

صحیح مسلم کی مشہور حدیث کا مطلب کس طرح واضح ہو جاتا ہے جب ہم اس روشنی
میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔

لئے نفرت لیکن گنہگاروں کے لئے سرتا پا رحمت و شفقت کا پیام ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے (جو روح و دل کی بیماریاں ہیں) ہم میں دہشت و نفرت پیدا کر دیں لیکن گناہوں سے پیدا کر دینے۔ گنہگار انسانوں سے نہیں۔ اور یہی وہ نازک مقام ہے جہاں پیروان مذاہب نے ٹھوکر کھائی ہے۔ مذاہب نے چاہا تھا انہیں برائی سے نفرت کرتا سکھائیں لیکن یہاں برائی سے نفرت کرنے کی جگہ انہوں نے ان انسانوں سے نفرت کرنا سکھ لیا جنہیں وہ اپنے خیال میں برائی کا مجرم تصور کرتے ہیں۔

گناہوں سے نفرت کرو | حضرت مسیح کی تعلیم سرتا سراسی حقیقت کی دعوت تھی کہ مگر گنہگاروں پر رحم کرو | گناہوں سے نفرت کرو۔ مگر ان انسانوں سے نفرت نہ کرو جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر ایک انسان گنہگار ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے روح و دل کی تندرستی باقی نہیں رہی لیکن اگر اس نے بدبختانہ اپنی تندرستی ضائع کر دی ہے، تو تم اس سے نفرت کیوں کرو؟ وہ تو اپنی تندرستی کھو کر اور زیادہ تمہارے رحم و شفقت کا مستحق ہو گیا ہے۔ تم اپنے بیمار بھائی کی تیمارداری کرو گے یا اسے جلاد کے تازیانے کے حوالے کر دو گے؟ وہ موقع یاد کرو جس کی تفصیل ہمیں سینٹ لوقا کی زبانی معلوم ہوئی ہے جب ایک گنہگار عورت حضرت مسیح کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنے بالوں کی لٹوں سے ان کے پاؤں پونچھے تو اس پر ریاکار فریسیوں کو (اور اب فریسیت کے معنی ہی ریاکاری کے ہو گئے ہیں) سخت تعجب ہوا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ طبعی بیماروں کے لئے ہوتا ہے نہ کہ تندرستوں کے لئے، پھر خدا اور اس کے گنہگار بندوں کا رشتہ رحمت واضح کرنے کے لئے ایک نہایت ہی مؤثر اور دل نشین مثال بیان کی۔ فرض کرو ایک ساہوکار کے دو فرض دار تھے۔ ایک پچاس روپے کا ایک ہزار روپے کا۔ ساہوکار نے دونوں کا فرض معاف کر دیا۔ تیناؤ کس فرضدار پر اس کا احسان زیادہ ہوا اور کون اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ وہ جسے پچاس

سزا دینے کا دروازہ بھی کھلا رکھا کہ ناگزیر حالتوں میں اس کے بغیر چارہ نہیں لیکن نہایت قطعی اور واضح لفظوں میں بار بار کہہ دیا کہ بدلے اور سزائیں کسی طرح کی نا انصافی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً دنیا کے تمام نبیوں اور شریعتوں کے احکام کا حاصل یہی تین اصول رہے ہیں۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ مَآخِرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِثْمَ لِلْإِثْمِ ۚ وَلَمَنِ اتَّبَعَ بَعْدَ ظَلْمِهِ عَاوْثًا مَّا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ	اور دو کبھی برائی کے بدلے ویسی ہی دراتی ہی برائی ہے لیکن جو کوئی بخش دے گا اور بگاڑنے کی جگہ سنوارے تو یقیناً کوہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور جس کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ ظلم کے بعد اس کا بدلے تو اس پر کوئی الزام نہیں لازم ان لوگوں پر ہے جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ناحق ملک میں فساد کا باعث ہوتے ہیں سو یہی لوگ ہیں جن کیلئے عذاب الیم ہے۔ اور جو کوئی بدلہ لینے کی جگہ برائی کو برداشت کر جائے اور بخش دے تو یقیناً یہ بڑی ہی لہذا العزیمی کی بات ہے
---	--

(۴۲: ۴۳)

اسلوب بیان پر غور کرو، اگرچہ ابتداء میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مَنْ عَفَا وَاصْنَعَ فَجْرَةً عَلَى اللَّهِ اور بظاہر عفو و درگزر کے لئے اتنا کہہ دینا کافی تھا لیکن آخر میں پھر دوبارہ اس پر زور دیا وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ مر اس لئے ہے کہ عفو و درگزر کی اہمیت واضح ہو جائے یعنی یہ حقیقت اچھی طرح

والذی نفسی بیدہ
لو لم تذنبوا الذہب
اللہ بکرم و لجاء
بقوم یدینون
فیستغفرون -
(مسلم عن ابی ہریرۃ)
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ گناہ تم سے سرزد ہی نہ ہو
تو خدا تمہیں زمین سے ہٹا دے اور تمہاری جگہ
ایک دوسرا گروہ پیدا کر دے جس کا شیوہ یہ ہو
کہ گناہوں میں مبتلا ہو اور پھر خدا نے بخشش و
معفرت کی طالب کاری کرے۔

فدائے شیوہ رحمت کہ در لباس بہار بعد از خواہی رندان بادہ نوش آمد
اصلًا انجیل اور قرآن کی پس فی الحقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں اور قرآن
تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں تعلیم میں اصلاً کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا معیار احکام ایک ہی
فرق صرف محل بیان اور پیرایہ بیان کلہ ہے۔ حضرت مسیح نے صرف اخلاق اور تزکیہ
قلب پر زور دیا، کیونکہ شریعت موسوی موجود تھی اور وہ اس کا ایک نقطہ بھی بدلنا نہیں
چاہتے تھے۔ لیکن قرآن کو اخلاق اور قانون دونوں کے احکام بہ یک وقت بیان کرنے
تھے اس لئے قدرتی طور پر اس نے پیرایہ بیان ایسا اختیار کیا کہ جو مجازات و
متابہات کی جگہ احکام و قوانین کا صاف صاف جچا تلا پیرایہ بیان تھا اس نے سب سے
پہلے عفو و درگزر پر زور دیا اور اسے نیکی و نفیست کی اصل قرار دیا۔ ساتھ ہی بدلہ لینے اور

در بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) حتی تملاً خطایا کرم ما بین السماء والارض ثم استغفروا
اللہ یعفربکم والذی نفسی بیدہ لا تحضوا لجاہ اللہ بقوم یخطئون یستغفرون
فیغفربہم۔ اخرجہ احمد و ابویعلی باسناد رجالہ ثقات وعن ابن عمر مرفوعاً
لو لم تذنبوا الخلق اللہ خلقا یدنون ثم یعفربہم اخرجہ احمد و البزار
درجاہم ثقات واخرج البزار من حدیث ابی سعید نحو حدیث ابی ہریرۃ
فی الصحیح و فی اسنادہ عجلی بن بکیر و هو ضعیف۔

کہیں بھی مخالفوں کا ذکر کرتے ہوئے سختی کا اظہار کیا ہے، اس کا تمام تر تعلق ان مخالفوں سے ہے جن کی مخالفت بغض و عناد اور ظلم و شرارت کی جارحانہ معاندت تھی اور ظاہر ہے کہ اصلاح و ہدایت کی کوئی تعلیم بھی اس صورتِ حال سے گریز نہیں کر سکتی۔ اگر ایسے مخالفوں کے ساتھ بھی نرمی و شفقت ملحوظ رکھی جائے تو بلاشبہ یہ رحمت کا سلوک تو ہوگا مگر انسانیت کے لئے نہیں ہوگا۔ ظلم و شرارت کے لئے ہوگا اور یقیناً سچی رحمت کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ظلم و فساد کی پرورش کرے۔ ابھی چند صفحوں کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ قرآن نے صفاتِ الہی میں رحمت کے ساتھ عدالت کو بھی اس کی جگہ دی ہے اور سورہ فاتحہ میں ربوبیت اور رحمت کے بعد عدالت ہی کی صفت جلوہ گر ہوئی ہے۔ کہ وہ رحمت سے عدالت کو الگ نہیں کرتا بلکہ اسے عین رحمت کا مقتضا قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم انسانیت کے ساتھ رحم و محبت کا برتاؤ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ظلم و شرارت کے لئے تم میں سختی نہیں ہے۔ انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اپنے زمانے کے مفسدوں کو سانپ کے بچے اور ڈاکوؤں کا مجمع کہنے پر مجبور ہو گئے۔

کفر محض اور کفر جارحانہ | قرآن نے کفر کا لفظ انکار کے معنی میں استعمال کیا ہے، انکار دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ انکار محض ہو۔ ایک یہ کہ جارحانہ ہو۔

انکار محض سے مقصود یہ ہے کہ ایک شخص تمہاری تعلیم قبول نہیں کرتا اس لئے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، یا اس لئے کہ اس میں طلبِ صادق نہیں ہے یا اس لئے کہ جو راہ چل رہا ہے اسی پر قانع ہے۔ بہر حال کوئی وجہ ہو لیکن وہ تم سے متفق نہیں ہے۔

جارحانہ انکار سے مقصود وہ حالت ہے جو صرف اتنے ہی پر قناعت نہیں کرتی بلکہ اس میں تمہارے خلاف اس طرح کی کد اور ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ضد بڑھتے بڑھتے بغض و عناد کی اور ظلم و شرارت کی سخت سے سخت صورتیں اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح کا مخالف صرف یہی نہیں کرتا کہ تم سے اختلاف رکھتا ہے بلکہ اس کے اندر تمہارے خلاف

آشکارا ہو جائے گا اگرچہ بدلے اور سزا کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے لیکن نیکی و فضیلت کی راہ عفو و درگزر کی راہ ہے۔

پھر اس پہلو پر بھی نظر رہے کہ قرآن نے اس سزا کو جو برائی کے بدلے میں دی جلتے برائی ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ جَوَادٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا یعنی سیتہ کے بدلے میں جو کچھ کیا جائے گا وہ بھی سیتہ ہی ہوگا۔ عمل حسن نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا دروازہ اس لئے باز رکھا گیا کہ اگر باز نہ رکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ برائیاں ظہور میں آنے لگیں گی۔ پھر اس آدمی کے نسبت جو معاف کر دے۔ اصلح کا لفظ کہا۔ یعنی سوار نے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں بگاڑ کے اصلی سوار لے والے کو ہی ہونے جو بدلے کی جگہ عفو و درگزر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔

قرآن کے واجہ و قوارع

ممکن ہے بعض طبیعتیں یہاں ایک خدشہ محسوس کریں مگر فی الحقیقت قرآن کی تمام تعلیم کا اصل اصول رحمت ہی ہے تو پھر اس نے اپنے مخالفوں کی نسبت زجر و توبیخ کا سخت پیرایہ کیوں اختیار کیا۔

اس کا مفصل جواب تو اپنے محل میں آئے گا لیکن تکمیل بحث کے لئے ضروری ہے کہ یہاں مختصر اشارہ کر دیا جائے۔ بلاشبہ قرآن میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں اس نے اپنے مخالفوں کے لئے شدت و غلظت کا اظہار کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان مخالفوں کے لئے، ان مخالفوں کے لئے جن کی مخالفت محض اختلافِ فکر و اعتقاد کی مخالفت تھی؛ یعنی ایسی مخالفت جو معاندانہ اور جارحانہ نوعیت نہیں رکھتی تھی۔ ہمیں اس سے قطعاً انکار ہے۔ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام قرآن میں شدت و غلظت کا ایک لفظ بھی نہیں مل سکتا جو اس طرح کے مخالفوں کے لئے استعمال کیا گیا ہو۔ اس نے جہاں

اس کی رحمت تری نہیں جاسکتی۔

تم بار بار سن چکے ہو کہ وہ دینِ حق کے معنوی قوانین کو کائناتِ فطرت کے عام قوانین سے الگ نہیں قرار دیتا بلکہ انہیں کا ایک گوشہ قرار دیتا ہے۔ فطرتِ کائنات کا اپنے فعل و ظہور کے ہر گوشے میں کیا حال ہے؛ یہ حال ہے کہ وہ اگرچہ ہر نامہ رحمت ہے لیکن رحمت کے ساتھ عدالت اور بخشش کے ساتھ جزا کا قانون بھی رکھتی ہے۔ پس قرآن کہتا ہے، میں فطرت سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہاری جس مزعومہ رحمت سے فطرت کا خزانہ خالی ہے یقیناً میرے آستین و دامن میں نہیں مل سکتی۔

فَطَرَتَ اللَّهُ الَّذِي فَعَّرَ النَّاسَ   اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا

عَلَيْهَا ۖ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ   کیلئے، اللہ کی بناوٹ میں کبھی تبدیلی نہیں

اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ السَّيِّئُ الْقِيمَ   ہو سکتی۔ یہی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی فطرت

وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا   سچا اور ٹھیک ٹھیک دین ہے لیکن اکثر

لَيَعْلَمُونَ ۚ (۲۹:۳۰)   انسان ایسے ہیں جو اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔

قرآن کے ان تمام مقالات پر نظر ڈالو جہاں اس نے سختی کے ساتھ منکروں کا ذکر کیا ہے۔ یہ حقیقت بیک نظر واضح ہو جائے گی۔

نقص و عناد کا ایک غیر محدود جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی اور زندگی کی ساری قوتوں کے ساتھ تمہاری بربادی و ہلاکت کے دہلے ہو جاتے گا۔ تم کتنی ہی اچھی بات کہو وہ تمہیں جھٹلائے گا۔ تم کتنا ہی اچھا سلوک کرو وہ تمہیں اذیت پہنچائے گا۔ تم کہو روشنی تاریکی سے بہتر ہے تو وہ کہے گا تاریکی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تم کہو کڑوا ہٹ سے مٹھاس اچھی ہے تو وہ کہے گا نہیں کڑوا ہٹ ہی میں دنیا کی سب سے بڑی لذت ہے۔

یہی حالت ہے جسے قرآن انسانی فکر و بصیرت کے تعطل سے تعبیر کرتا ہے اور اسی نوعیت کے مخالفین جن کے لئے ان کے تمام زواجر و قواصع ظہور میں آئے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ	ان کے پاس دل ہیں مگر سوچتے نہیں۔ ان
بِهَآءِ ذٰلِكَ لَا يَصْطَوْنَ	ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ ان کے
بِهَآءِ ذٰلِكَ لَا يَسْمَعُونَ	ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہو
بِهَآءِ ذٰلِكَ لَا يَسْمَعُونَ	گئے ہیں جیسے چار پائے نہیں بلکہ چار پاؤں سے
هُمْ أَصْلٌ مِّنْ ذٰلِكَ هُمْ	سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے بلاشبہ یہی لوگ ہیں
الْغَافِلُونَ ۝ ۷۹	جو غفلت میں ڈوب گئے۔

ہمارے مفسر اسی دوسری حالت کو کفر و جود سے تعبیر کرتے ہیں۔

دنیا میں جب کبھی سچائی کی کوئی دعوت ظاہر ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے، کچھ نے انکار کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف طغیان و جود اور ظلم و شرارت کی جھگڑا بندی کوئی ہے۔ قرآن کا جب ظہور ہوا تو اس نے بھی یہ تینوں جماعتیں اپنے سامنے پائیں۔ اس نے پہلی جماعت کو اپنے آغوش تربیت میں لے لیا۔ دوسری کو دعوت و تذکیر کا مخاطب بنایا مگر تیسری کے ظلم و طغیان پر حسبِ حالت و ضرورت زبرد تو بیخ کی۔ ایسے گروہ کے لئے بھی اس کے لب و لہجہ کی سختی رحمت کے خلاف ہے تو بلاشبہ اس معنی میں قرآن رحمت کا معترف نہیں اور یقیناً اس تر ازو سے

بارے میں جو اعتقاد پیدا کرنا چاہتا تھا اس کے لئے یہی تعبیر سب سے زیادہ موزوں اور واقعی تعبیر تھی وہ جزا و سزا کو اعمال کا قدرتی نتیجہ اور مکافات قرار دیتا ہے۔

نزولِ قرآن کے وقت پیر و ان مذاہب کا عالمگیر اعتقاد یہ تھا کہ جزا و سزا محض خوشنودی اور اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہے۔ اعمال کے نتائج کو اس میں دخل نہیں۔ الوہیت اور شاہیت کا تشابہ، تمام مذہبی تصورات کی طرح اس معاملے میں بھی گمراہی فکر کا موجب ہوا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مطلق الغنان بادشاہ کبھی خوش ہو کر انعام والہام دینے لگتا ہے کبھی بگڑ کر سزائیں دینے لگتا ہے اس لئے خیال کرتے تھے کہ خدا کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ وہ کبھی ہم سے خوش ہو جاتا ہے، کبھی غیظ و غضب میں آ جاتا ہے۔ طرح طرح کی قربانیوں اور چڑھاؤں کی رسم اسی اعتقاد سے پڑی تھی۔ لوگ دیوتاؤں کا جوش و غضب ٹھنڈا کرنے کے لئے قربانیاں کرتے۔ اور ان کی نظر التفات حاصل کرنے کے لئے نذریں چڑھاتے۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا عالم تصور دیوانی تصورات سے بلند ہو گیا تھا۔ لیکن چنانچہ اس معاملے کا تعلق ہے اس کے تصور نے بھی کوئی وسیع ترقی نہیں کی تھی یہودی بہت سے دیوتاؤں کی جگہ، خاندانِ اسرائیل کا ایک خدا مانتے تھے۔ لیکن پرانے خداؤں کی طرح یہ خدا بھی شاہی اور مطلق الغنانی کا خدا تھا۔ وہ کبھی جوش ہو کر انہیں اپنی جیتی قوم بنالیتا، کبھی جوش انتقام میں آ کر یربادی و ہلاکت کے حوالے کر دیتا۔ عیسائیوں کا اعتقاد تھا کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے اس کی پوری نسل مغضوب ہو گئی اور جب تک خدا نے اپنی صفتِ انبیت کو شکلِ مسیح قربان نہیں کر دیا۔ اس کے نسلی گناہ اور مغضوبیت کا کفارہ نہ ہو سکا۔

مجازاتِ عمل کا معاملہ بھی دنیا کے عالمگیر قانونِ فطرت کا ایک گوشہ ہے | لیکن قرآن نے جزا و سزا کا اعتقاد ایک دوسری ہی شکل و نوعیت کا پیش کیا ہے وہ اسے

فَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

ربوبیت اور رحمت کے بعد جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ عدالت ہے اور اس کے لئے مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔

السُّبُّ اسمی زبانون کا ایک قدیم مادہ ڈان اور دین ہے جو بدلہ اور مکافات کے معنوں میں بولا جاتا تھا اور پھر آئین و قانون کے معنوں میں بھی بولا جانے لگا چنانچہ عبرانی اور آرامی میں اس کے متعدد مشتقات ملتے ہیں۔ آرامی زبان سے ہی غالباً یہ لفظ قدیم ایران میں بھی پہنچا اور پہلوی میں دینیہ کے شریعت و قانون کا مفہوم پیدا کر لیا۔ خوردادستا میں ایک سے زیادہ موقع پر یہ لفظ مستعمل ہوا ہے اور زردشتیوں کی قدیم ادبیات میں انشاء و کتابت کے آئین و قواعد کو بھی دین دسیرہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ علاوہ بریں زردشتیوں کی ایک مذہبی کتاب کا نام دین کارت جو غالباً نویں صدی مسیحی میں عراق کے ایک موبد نے مرتب کی تھی۔

بہر حال عربی میں الدین کے معنی بدلہ اور مکافات کے ہیں خواہ اچھائی کا ہو یا برائی کا۔

ستعلم لی ای دین تداینست دای غزیب فی النقاضی غزیبھا

پس مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ کے معنی ہوئے وہ جزا اور سزا کے دن کا حکمران ہے یعنی روز قیامت کا۔ اس سلسلہ میں کئی باتیں قابل غور ہیں۔

دین کے لفظ نے جزا کی حقیقت واضح کر دی | اولاً قرآن نے نہ صرف اس موقع پر بلکہ عام طور پر جزا و سزا کے لئے الدین کا لفظ اختیار کیا ہے اور اسی لئے وہ قیامت کو بھی عموماً یَوْمِ الدِّین سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ تعبیر اس لئے اختیار کی گئی کہ جزا و سزا کے

کا خاصہ ٹھنڈک اور رطوبت ہے یعنی ٹھنڈک اور رطوبت وہ مکانات ہیں جو فطرت نے پانی میں ودیعت کر دی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ تم دریا میں اترو اور اس مکانات سے پرخ جلو بھر جو فطرت کا ثبات ہستی کی ہر چیز اور ہر حالت میں مکانات رکھتی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ انسان کے اعمال کے لئے مکانات نہ رکھے یہی مکانات جزا و سزا ہے۔

آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، شکھیا کھانے سے موت، دودھ سے طاقت آتی ہے۔ کوئین سے بخار رک جاتا ہے، جب اشیاء کی ان غام مکانات پر تمہیں تعجب نہیں ہونا، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کی یقینیات ہیں تو پھر اعمال کی مکانات پر کیوں تعجب ہونا ہے؟ افسوس تم پر، تم اپنے فیصلوں میں کتنے ناہموار ہو۔

تم گیہوں بڑے ہو اور تمہارے دل میں کبھی یہ خدشہ نہیں گزرتا کہ گیہوں پیدا نہیں ہوگا اگر کوئی تم سے کہے کہ ممکن ہے، گیہوں کی جگہ جوار پیدا کی جائے، تو اسے پاگل سمجھو گے کیوں؟ اس لئے کہ فطرت کے قانون مکانات کا یقین تمہاری طبیعت میں راسخ ہو گیا ہے۔ تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ خطرہ نہیں گزر سکتا کہ فطرت گیہوں لے کر اس کے بدلے جوار دے دے گی۔ اتنا ہی نہیں۔ بلکہ تم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ اچھے قسم کا گیہوں لے کر بُرے قسم کا گیہوں دے گی۔ تم جانتے ہو کہ وہ بدلہ دینے میں قطعی اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ پھر تباؤ جو فطرت گیہوں کے بدلے گیہوں اور جوار کے بدلے جوار دے رہی ہے کیونکہ ممکن ہے اچھے عمل کے بدلے اچھا اور بُرے عمل کے بدلے بُرا نتیجہ نہ رکھتی ہو۔

جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں ہم	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَوْا
انہیں ایسے لوگوں جیسا کہ وہی گے جو ایمان رکھتے ہیں	السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْخَرُوا
اور جن کے اعمال اچھے ہیں؟ دونوں برابر ہو جائیں	كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
زندگی میں بھی اور موت میں بھی؟ اگر ان لوگوں	الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ تَجِبَا لَهُمْ

خدا کا کوئی ایسا فعل قرار نہیں دیتا جو کائناتِ ہستی کے عام قوانین و نظام سے الگ ہو، بلکہ اسی کا ایک قدرتی گوشہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کائناتِ ہستی کا عالمگیر قانون یہ ہے کہ ہر حالت کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے ممکن نہیں جہاں کوئی شے اپنا وجود رکھتی ہو اور اثرات و نتائج کے سلسلہ سے باہر ہو پس جس طرح خدا نے اجسام و مواد میں خواص و نتائج رکھے ہیں۔ اسی طرح اعمال میں بھی خواص و نتائج ہیں اور جس طرح جسم انسانی کے قدرتی انفعالات ہیں اسی طرح روح انسانی کے لئے بھی قدرتی انفعالات ہیں۔ جسمانی موثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ معنوی موثرات سے روح متاثر ہوتی ہے۔ اعمال کے یہی قدرتی خواص و نتائج ہیں جنہیں جزا و سزا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہے اور یہ ثواب ہے۔ بُرے عمل کا نتیجہ بُرا ہے اور یہ عذاب ہے۔ ثواب اور عذاب کے ان تاثرات کی نوعیت کیا ہوگی۔ وحی الہی نے ہماری فہم و استعداد کے مطابق ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس نقشہ میں ایک مرقع بہشت کا ہے ایک دوزخ کا۔ بہشت کے نعام ان کے لئے ہیں جن کے اعمال بہشتی ہوں گے۔ دوزخ کی عقوبتیں ان کے لئے ہیں جن کے اعمال دوزخی ہوں گے۔

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمُ الْغَائِبُونَ۔
اصحابِ جنت اور اصحابِ دوزخ دا اپنے
اعمال و نتائج میں یکساں نہیں ہو سکتے
کامیاب انسان وہی ہیں جو اصحابِ جنت ہیں۔

جس طرح مادیات میں خواص و نتائج ہیں اسی طرح معنویات میں بھی ہیں | وہ کہتا ہے تم دیکھتے ہو کہ فطرت ہر گوشہ وجود میں اپنا قانونِ مکانات رکھتی ہے ممکن نہیں کہ اس میں تغیر و تساہل ہو۔ فطرت نے آگ میں، یہ خاصہ رکھا ہے کہ جلانے۔ اب سوزش و پیش فطرت کی وہ مکانات ہو گئی جو ہر اس انسان کے لئے ہے جو آگ کے شعلوں میں ہاتھ ڈال دے گا۔ ممکن نہیں کہ تم آگ میں کودو اور اس فعل کے مکانات سے بچ جاؤ۔ پانی

کماٹی ہے اور جس کے لئے اسے جوابدہ

ہوتا ہے۔ وہ بھی اس کی کماٹی ہے۔

اسی طرح قوموں اور جماعتوں کی نسبت بھی ایک عام قاعدہ بتا دیا۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْصَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۳۲:۲)

یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ اس کے لئے وہ نتیجہ تھا جو اس نے کمایا اور تمہارے لئے وہ نتیجہ ہے جو تم کماؤ گے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ | عطاوہ بریں صاف صاف نغظوں میں جا بسجایہ حقیقت واضح
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا | کر دی کہ اگر دین الہی نیک عمل کی ترغیب دیتا ہے اور

بد عملی سے روکتا ہے تو یہ صرف اس لئے ہے کہ انسان نقصان و ہلاکت سے بچے اور
نجات و سعادت حاصل کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب و قہر اسے عذاب
دینا چاہتا ہو اور اس سے بچنے کے لئے مذہبی ریاضتوں اور عبادتوں کی ضرورت ہو۔

وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا وَمَا
رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ (۴۱:۲۶)

جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے لئے کیا
اور جس کسی نے برائی کی تو خود اسی کے آگے
آٹے گی اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارا پورا دگالہ
اپنے بندوں کے لئے ظلم کرنے والا ہو۔

ایک مشہور حدیث قدسی میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔

یا عبادی! لو ان اولکم
واخرکم واناکم وبنکم
کانوا علی اتقی قلب رجل
واحد منکم ما زاد فی
ملکی شیئاً۔ یا عبادی!

اے میرے بندو! اگر تم میں سے سب انسان جو پہلے
گزر چکے ہیں اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور
تمام انس و جن اس شخص کی طرح نیک ہو جاتے
جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو یاد رکھاں
میرے خداوندی میں کچھ بھی اضافہ نہ ہوتا ہے۔

وَمَا تَلْمِزْنَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

کی فہم و دانش کا یہی فیصلہ ہے تو افسوس ان کے اس فیصلے پر! اور اللہ نے زمین اور آسمان کو بے کار اور عبث نہیں بنایا ہے بلکہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہے اور اس لئے بنایا ہے کہ ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق بدلے ملے اور یہ بدلہ ٹھیک ٹھیک ملے گا کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

(۲۵: ۲۱-۲۲)

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جزا و سزا کے لئے الدین کا لفظ اختیار کیا کیونکہ مکافاتِ عمل کا مفہوم ادا کرنے کے لئے سب سے زیادہ موزوں لفظ ہی تھا۔

اصطلاح قرآنی میں کسب | اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس نے اچھے بڑے کام کرنے کو جا بجا کسب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کسب کے معنی عربی میں ٹھیک ٹھیک وہی ہیں جو اردو میں کمائی کے ہیں، یعنی ایسا کام جس کے نتیجے سے تم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہو۔ اگرچہ فائدہ کی جگہ نقصان بھی ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لئے جزا اور سزا خود انسان ہی کی کمائی ہوگی۔ جیسی کسی کی کمائی ہوگی ویسا ہی نتیجہ پیش آئے گا اگر ایک انسان نے اچھے کام کر کے اچھی کمائی کر لی ہے تو اس کے لئے اچھائی ہے۔ اگر کسی نے برائی کر کے برائی کمائی ہے تو اس کے لئے برائی ہے۔

كُلُّ امْرِئٍ رَّجُلٍ لِّمَا كَسَبَ ۖ

ہر انسان اس نتیجے کے ساتھ جو اس کی کمائی

فَرِيقٌ ۝ (۵۲-۲۱)

ہے بندھا ہوا ہے۔

سورہ بقرہ میں جزا و سزا کا قاعدہ کلیہ بتا دیا۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (۲۸۶: ۲)

ہر انسان کے لئے وہی ہے جیسی کہ اس کی کمائی ہوگی۔ جو کچھ اسے پانا ہے وہ بھی اس کی

کے جس رضا و غضب کا وہ اثبات کرتا ہے۔ وہ جزا و سزا کی علت نہیں بلکہ جزا و سزا کا قدرتی نتیجہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ جزا و سزا محض خدا کی خوشنودی اور ناراضی کا نتیجہ ہے نیک و بد اعمال کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ جزا و سزا تمام تر انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے اور خدا نیک عمل سے خوشنود ہوتا ہے۔ بد عملی ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلیم قدیم الاعتقاد سے نہ صرف مختصر ہے بلکہ یکسر متضاد ہے۔

بہر حال جزا و سزا کی اس حقیقت کے لئے الدین کا لفظ نہایت موزوں لفظ ہے اور ان تمام گمراہیوں کی راہ بند کر دیتا ہے جو اس بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سورہ فاتحہ میں مجرّد اس لفظ کے استعمال نے جزا و سزا کی اصل حقیقت آشکارا کر دی۔

الدین بمعنی قانون و مذہب | ثانیاً یہی وجہ ہے کہ مذہب اور قانون کے لئے ہی "الدین" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ مذہب کا بنیادی اعتقاد مکافاتِ عمل کا اعتقاد ہے اور قانون کی بنیاد بھی تعزیر و سیاست پر ہے، سورہ یوسف میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس لے لیا تھا۔ وہاں فرمایا۔ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاكَ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (د ۱۲ : ۷۷) یہاں بادشاہ مصر کے دیں سے مقصود اس کا قانون ہے۔

مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ | ثالثاً، یہاں ربوبیت اور رحمت کے بعد صفاتِ قہر و جلالت میں عدالتِ الہی کا قانون ہے | میں سے کسی صفت کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ کی صفت بیان کی گئی۔ جس سے عدالتِ الہی کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے اس میں قہر و غضب کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ البتہ عدالت ضرور ہے اور صفاتِ قہر یہ جس قدر دی گئی ہیں دراصل اسی کے مظاہر ہیں۔

فی الحقیقت صفاتِ الہی کے تصور کا یہی مقام ہے جہاں فکرِ انسانی نے ہمیشہ۔

لو ان اولکم و اخرکم
وانسکم و جنبکم کا لوا
علیٰ انحر قلب رجل واحد
منکم ما نقص ذلک من
ملکی شیئاً۔ یا عبادی! لو
ان اولکم و اخرکم و
انسکم و جنبکم قاموا
فی صعيد واحد
فسألونی فاعطیت کل
السان مسئلة ما نقص
ذلک مما عندی الاکما
یتقص المخیط اذا دخل
البحر۔ یا عبادی انما هی
اعمالکم احصیها لکم
ثم اوفیکم ایاها فمن وجد
خیرا فلیحمد الله ومن
وجد غیر ذلک فلا یلو من
الانفسه و مسلوع عن ابی ذر

میرے بندو! اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے اور وہ
سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام انس اور تم
ہن اس شخص کی طرح بدکار ہو جاتے جو تم میں سب
سے زیادہ بدکار ہے تو اس سے میری خداوندی
میں کچھ بھی نقصان نہ ہوتا! اے میرے بندو!
اگر وہ لوگ سب جو پہلے گزر چکے اور وہ سب جو
بعد کو پیدا ہوں گے ایک مقام پر جمع ہو کر مجھ سے
سوال کرتے اور میں ہر انسان کو اس کی منہ مانگی مراد
بخش دیتا تو میری بخشش و رحمت کے خزانے میں
اس سے زیادہ کمی نہ ہوتی جتنی جتنی کمی سوئی کے تاکہ
جتنا پانی نکل جانے سے سمندر میں ہو سکتی ہے
اے میرے بندو! یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہیں
جنہیں میں تمہارے لئے انضباط اور نگرانی میں رکھتا
ہوں اور پھر انہی کے نتائج بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں
واپس دے دیتا ہوں۔ پس جو کہ تم میں اچھائی
پائے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور جس
کسی کو برائی پیش آئے تو چاہیے کہ خود اپنے
وجود کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔

یہاں یہ خدشہ کسی کے دل میں واقع نہ ہو کہ خود قرآن نے بھی تو جا بجا خدا کی خوشنودی
اور رضا بندگی کا ذکر کیا ہے؟ بلاشبہ کیا ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ انسان کی نیک عملی کا اعلیٰ
درجہ یہی قرار دیتا ہے کہ جو کچھ کرے صرف اللہ کی خوشنودی ہی کے لئے کرے لیکن خدا

ہے اور وہ عدل و اعتدال ہے۔

عدل کے معنی ہیں برابر ہونا، کم زیادہ نہ ہونا۔ اس لئے معللات اور قضا یا میں
فصلہ کر دینے کو عدالت کہتے ہیں کہ حاکم دو فریقوں کی باہم دگر زیادتیاں دور کر دیتا ہے
تراز و کی تول کو بھی معاوضت کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں پلوں کا وزن برابر کر دیتا ہے۔ یہی
عدالت جب اشیاء میں نمودار ہوتی ہے تو اس کی کثیت اور کیفیت میں تناسب پیدا کر
دیتی ہے ایک جُز کا دوسرے جُز سے کثیت یا کیفیت میں مناسب و موزوں ہونا عدالت ہے۔

اب غور کرو، کارخانہ مہنتی میں بناؤ اور خوبی کے جس قدر مظاہر ہیں کس طرح اسی حقیقت
سے ظہور میں آتے ہیں۔ وجود کیا ہے؟ حکیم بتلاتا ہے کہ عناصر کی ترکیب کا اعتدال ہے۔
اگر اس اعتدالی حالت میں ذرا بھی فتور واقع ہو جائے، وجود کی نمود معدوم ہو جائے۔
جسم کی ہے، جسمانی مواد کی ایک خاص اعتدالی حالت ہے۔ اگر اس کا ایک جُز بھی بغیر اعتدال
ہو جائے، جسم کی ہیئت ترکیبی بگڑ جائے، صحت و تندرستی کیا ہے؟ اخلاط کا اعتدال
ہے۔ جہاں اس کا قوام بگڑا، صحت کا انحراف ہو گیا، جس دن و جمال کی ہے؟ تناسب و
اعتدال کی ایک کیفیت، اگر انسان میں ہے تو خوب صورت انسان ہے۔ نباتات میں
ہے تو پھول ہے، عمدت میں ہے تو تاج محل ہے، نغمہ کی حلاوت کیا ہے؟ سُرور کی
ترکیب کا تناسب و اعتدال۔ اگر ایک سُر بھی بے میل ہوا، نغمے کی کیفیت جاتی رہی۔

پھر کچھ اشیاء و اجسام ہی پر موقوف نہیں۔ کارخانہ مہنتی کا تمام نظام ہی عدل و توازن
پر قائم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لئے یہ حقیقت غیر موجود ہو جائے تو نظامِ عالم درہم برہم
ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ نظامِ شمسی کا ہر گزہ اپنی اپنی جگہ متعلق ہے، اپنے اپنے
دائروں میں حرکت کر رہا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ذرا بھی انحراف و میلان واقع ہو
یہی عدالت کا قانون ہے جس نے سب کو ایک خاص نظم کے تحت جکڑ بند کر رکھا ہے۔
تمام گزے اپنی اپنی کشش رکھتے ہیں اور ان کے مجموعی جذب و انجذاب کے توازن سے

ٹھوکر کھائی۔ یہ ظاہر ہے کہ فطرت کائنات ربوبیت و رحمت کے ساتھ اپنے مجازات بھی رکھتی ہے اور اگر ایک طرف ان میں پرورش اور بخشش ہے تو دوسری طرف مواخذہ و مکافات بھی ہے۔ فکر انسانی کے لئے فیصلہ طلب سوال یہ تھا کہ فطرت کے مجازات اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہیں یا عدل و قسط کے، اس کا فکر نارسا عدل و قسط کی حقیقت معلوم نہ کر سکا۔ اس نے مجازات کو قہر و غضب پر محمول کر لیا۔ اور نہیں سے خدا کی صفات میں خوف و دہشت کا تصور پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ فطرت کائنات کو زیادہ قریب ہو کر دیکھ سکتا تو معلوم کر لیتا کہ جن مظاہر کو قہر و غضب پر محمول کر رہا ہے وہ قہر و غضب کا نتیجہ نہیں ہیں۔ بلکہ عین مقتصدانہ رحمت ہیں۔ اگر فطرت کائنات میں مکافات کا مواخذہ نہ ہوتا یا تعبیر کی تحسین و تکمیل کے لئے تخریب نہ ہوتی تو میزان عدل قائم نہ رہتا اور تمام نظام ہستی درہم برہم ہو جاتا۔

کارخانہ ہستی کے تین معنوی عناصر | اربعاً، جس طرح کارخانہ خلقت اپنے وجود و بقا کے ربوبیت، رحمت، عدالت | لئے ربوبیت اور رحمت کا محتاج ہے۔ اسی طرح عدالت کا بھی محتاج ہے۔ یہی تین معنوی عناصر ہیں جن سے خلقت و ہستی کا قوام ظہور میں آیا ہے۔ ربوبیت پرورش کرتی ہے، رحمت افادہ و فیضان کا سرچشمہ ہے اور عدالت سے بناؤ اور خوبی ظہور میں آتی اور نقصان و فساد کا ازالہ ہوتا ہے۔

تعمیر و تحسین کے تمام حقائق | تم نے بھی ربوبیت اور رحمت کے مقالات کا مشاہدہ کیا دراصل عدل و توازن کا نتیجہ ہیں | ہے۔ اگر ایک قدم آگے بڑھو، تو اسی طرح عدالت کا مقام بھی نمودار ہو جائے۔ تم دیکھو گے کہ اس کارخانہ ہستی میں بناؤ، سلجھاؤ، خوبی اور جمال میں سے جو کچھ بھی ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ عدل و توازن کی حقیقت کا ظہور ہے۔ ایجاب و تعبیر کو تم اس کی بے شمار شکلوں میں دیکھتے ہو اور اس لئے بے شمار ناموں سے پکارتے ہو۔ لیکن اگر حقیقت کا سراغ لگاؤ تو دیکھ لو کہ ایجابی حقیقت یہاں صرف ایک ہی

اسی طرح سورہ آل عمران کی مشہور آیت شہادت میں خَاسِمًا بِالْقِسْطِ (۱۸:۲) کہہ کر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی کائناتِ خلقت میں اس کے تمام کام عدالت کے ساتھ قائم ہیں اور اس نے قیامِ ہستی کے لئے یہی قانون ٹھہرایا ہے۔

عمالِ انسانی کا عدل و قسط پر مبنی ہونا | قرآن کہتا ہے جب عدالت کا یہ قانون کائناتِ قرآن کی اصطلاح میں عملِ صالح ہے | خلقت کے ہر گوشے میں نافذ ہے تو کیزنکر ممکن

ہے کہ انسان کے افکار و اعمال کے لئے بے اثر ہو جائے! پس اس گوشہ میں بھی وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو افراط و تفریط اور میل و انحراف کی جگہ فطرت کے عدل و قسط پر مبنی ہوتا ہے اور اسی کو وحی الہی عملِ صالح کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ اگر تعمیر و جمال کے سینکڑوں ناموں سے تمہیں مغالطہ نہیں ہوتا اور یہ بات پالیتے ہو کہ ان سب میں اصل حقیقت ایک ہے اور وہ عدالت ہے، تو اس گروہ میں ایمان و عمل کی اصطلاح سے تمہیں کیوں توختی ہو؟ اور کیوں بے ستی شاں لکار کر بیٹھو۔

آفَعْرِدِ دِينَ اللَّهِ	کیا یہ لوگ چاہتے ہیں، اللہ کا ٹھہرایا ہوا دین
يُبْعَثُونَ وَلَهُ أَسْلَمُ	چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کریں حالانکہ اسکا
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ	اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اسی کے حکم
وَالْأَرْضِ كُلُّ عَاذٍ	کی اطاعت کر رہے ہیں خوشی سے ہو یا ناخوشی
كُرْهًا وَآلِيَهُ	سے دگر سب کے لئے چلنا اسی کے ٹھہرائے
يُذْجَعُونَ ۝	ہوئے قانون پر ہمسما اور بالآخر سب اسی

کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

(۸۳: ۳)

بد عملی کے لئے قرآن | یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بد عملی اور بُرائی کے لئے جتنی تعبیرات کے اعتبارات لغویہ اختیار کی ہیں سب ایسی ہیں کہ اگر ان کے معانی پر غور کیا جائے تو عدل و توازن کی ضد اور مخالفت ثابت ہوں گی۔ گویا قرآن کے نزدیک برائی کی حقیقت

ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ ہرگز نہ اپنی جگہ قائم و معلق ہے۔ اگر کوئی کہہ اس قانونِ عدالت سے باہر ہو جائے تو معاد دوسرے کروں سے ٹکرا جائے اور تمام نظامِ شمسی مختل ہو جائے۔ اعداد کے تناسب کی عظیم الشان صداقت جس پر ریاضی اور حساب کے تمام حقائق کا دار و مدار ہے کیا ہے؟ یہی عدل و تعادل کی حقیقت ہے۔ جس دن یہ حقیقت ذہنِ انسانی پر کھلی تھی علوم و معارف کے تمام دروازے باز ہو گئے تھے۔

وضع میزان | چنانچہ قرآن نے اس حقیقت کی طرف جا بجا اشارات کئے ہیں۔

وَالسَّمَاءَ دَقَّهَا وَضَعَهُ
الْمِيزَانَ ۚ لَا تَطْغَوْنَ فِي
الْمِيزَانِ (۵۵: ۷-۸)

اور اس نے آسمان کو بلند کر دیا۔ اور اجرام
سماویہ کے قیام کے لئے قانونِ عدالت کا
میزان بنا دیا۔

یہ ”الْمِيزَانُ“ یعنی ترازو کیا ہے؟ تعادل و توازن کا قانون ہے جو تمام اجرام
سماویہ کو ان کی مقررہ جگہ پر تھامے ہوئے ہے اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے توازن
کا پتہ کسی ایک طرف کو جھک پڑے۔ اجرامِ سماویہ کا یہی وہ غیر مرئی ستون ہے جس
کی نسبت سورہ رعد میں فرمایا۔

اللَّهُ الَّذِي دَفَعَ السَّمَوَاتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱۳: ۲)

اللہ جس نے آسمانوں کو (یعنی اجرامِ سماویہ کو) بغیر
ستون کے بلند کر دیا ہے اور تم اس کی
یہ حکمت (دیکھ رہے ہو۔

اور سورہ لقمان میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ
عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (۳۱: ۱۰)

اس نے آسمانوں کو (یعنی اجرامِ سماویہ کو) پیدا کر دیا اور
تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے۔

یہ کہنا ضروری نہیں کہ عدل و تعادل کی حقیقت سمجھانے کے لئے میزان یعنی ترازو
سے بہتر کوئی عام فہم اور دل نشین تعبیر نہیں ہو سکتی۔

قرآن اور صفات الہی کا تصور

قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے سورۃ فاتحہ کی سب سے پہلی رونمائی ہے۔ ہم اس موقع پر وہ قصیدہ دیکھ سکتے ہیں جو قرآن نے نوع انسانی کے سامنے پیش کی ہے یہ ابوبیت، رحمت اور عدالت کی شبیہ ہے۔ ان تینوں صفتوں کے تفکر سے ہم اس کے تصور الہی کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔

خدا کا تصور ہمیشہ انسان کی روحانی و اخلاقی زندگی کا محور رہا ہے یہ بات کہ مذہب کا معنوی اور نفسیاتی مزاج کیسا ہے؛ اور اپنے پیروں کے لئے کس طرح کے اثرات رکھتا ہے؛ صرف یہ بات دیکھ کر معلوم کر لی جاسکتی ہے کہ اس کے تصور الہی کی نوعیت کیسا ہے؛

انسان کا ابتدائی تصور | جب ہم انسان کے تصور ابوبیت کا، ان کا مختلف عہدوں میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے تغیرات کی رفتار کچھ عجیب طرح کی دکھائی دیتی ہے اور تعلیل و توجیہ کے عام اصول کام نہیں دیتے۔ موجودات خلقت کے ہر گوشہ میں تاریخی ارتقاء (EVOLUTION) کا قانون کام کرتا رہا ہے اور انسان کا جسم و دماغ بھی اس سے باہر نہیں۔ جس طرح انسان کا جسم بتدریج ترقی کرتا ہوا انچلی کرطیوں سے اونچی کرطیوں تک پہنچا۔ اس طرح اس کے دماغی تصورات بھی نچلے درجوں سے بلند ہوتے ہوئے بتدریج اونچے درجوں تک پہنچے۔ لیکن جہاں تک خدا کی ہستی کے تصورات کا تعلق ہے، معلوم ہوتا ہے کہ صورت حال اس سے بالکل برعکس ہی اور ارتقاء کی جگہ ایک طرح کے تنزل یا ارتجاع کا قانون یہاں کام کرتا رہا۔ ہم جب ابتدائی عہد کے انسانوں کا سراغ لگاتے ہیں تو ہمیں ان کے قدم آگے بڑھنے کی جگہ پیچھے ہٹنے دکھائی دیتے ہیں۔

اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ حقیقتِ عدل سے انحراف ہو۔ مثلاً ظلم، طغیان، اسراف، تبذیر، افسوس، اعتدا، عدوان وغیر ذلک۔

ظلم کے معنی وضع المشی فی غیر موضعہ کے ہیں۔ یعنی جو بات جس جگہ ہونی چاہیئے وہاں نہ ہو، بے محل ہو، تو لغت میں اس حالت کو ظلم کہیں گے۔ اسی لئے قرآن نے شرک کو ظلمِ عظیم کہا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بے محل بات نہیں ہو سکتی اور یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کا اپنی صحیح جگہ میں نہ ہونا ایک ایسی حالت ہے جو حقیقتِ عدل کے عین منافی ہے۔

طغیان کے معنی ہیں کسی چیز کا اپنی حد سے گزر جانا دریا کا پانی اپنی حد سے بلند ہو جانا ہے تو کہتے ہیں طغی الماء ظاہر ہے کہ حد سے تجاوز عین عدالت کی ضد ہے۔

اسراف 'سرف' سے ہے، سرف کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز جتنی مقدار میں جہاں خرچ کرنی چاہیئے، اس سے زیادہ خرچ کر دی چاہیئے۔

تبذیر کے معنی کسی چیز کو ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیئے 'اسراف' اور تبذیر میں مقدار اور محل کا فرق ہوا، کھانے میں خرچ کرنا، خرچ کا صحیح محل ہے لیکن اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تو یہ اسراف ہوگا۔ دریا میں روپیہ پھینک دینا روپیہ خرچ کرنے کا صحیح محل نہیں ہے۔ اگر تم روپیہ پانی میں پھینک دو تو یہ فعل تبذیر ہوگا دونوں صورتیں عدالت کے منافی ہیں۔ کیونکہ حقیقتِ عدل، مقدار اور محل دونوں میں تناسب چاہتی ہے۔

فساد کے معنی خروج الشئ عن الاعتدال کے ہیں یعنی کسی چیز کا اعتدال سے باہر ہونا۔

اعتدا اور **عدوان** ایک ہی مادہ سے ہے اور دونوں کے معنی حد سے گزر جانا ہے۔

ہوئے اور وقت کے علمی حلقوں کو متاثر کیا۔

دینی عقائد اور تصورات کی تاریخ بہ حیثیت ایک مستقل شاخ علم کے انیسویں صدی کی پیداوار ہے۔ اٹھارھویں صدی کے اواخر میں جب انڈوجرمن قبائل یعنی وسط ایشیا کے آریائی قبائل اور ان کی زبانوں کی تاریخ روشنی میں آئی تو ان کے دینی تصورات بھی نمایاں ہوئے اور اس طرح بحث و تنقید کا ایک نیا میدان پیدا ہو گیا۔ یہی میدان تھا جس کے مباحث نے انیسویں صدی کے اوائل میں بحث و نظر کی ایک مستقل شاخ پیدا کر دی یعنی دینی عقائد کی پیدائش امدان کے نشوونما کی تاریخ کا علم مدون ہونے لگا۔ اسی دور میں عام خیال یہ تھا کہ خدا پرستی کی ابتدا نیچر میٹفس (NATURE - MYTHS) کے تصورات سے ہوئی۔ یعنی ان خرافاتی اساطیر سے ہوئی جو مظاہر فطرت کے متعلق بننا شروع ہو گئے تھے۔ مثلاً روشنی کی ایک مستقل ہستی کا تصور پیدا ہو گیا۔ بارش کی قوت نے ایک دیوتا کی شکل اختیار کر لی۔ قدیم آریائی تصورات سے جو مظاہر فطرت کی پرستش پر مبنی تھے اس خیال کا مواد فراہم ہوا تھا۔

لیکن انیسویں صدی کے نصف ابتدائی دور میں جب افریقہ اور امریکہ کے وحشی قبائل کے حالات روشنی میں آئے تو ان کی دینی تصورات کی تحقیقات نے ایک نئے نظریے کا سامان فراہم کر دیا۔ ۱۷۶۰ء میں ڈی بروسے (DE BROUSSE) نے انہی وحشی قبائل کے تصورات سے فیتش ورشپ (FETISH WORSHIP) کا استنباط کیا تھا یعنی ایسی اشیاء کی پرستش کا جن سے کسی جتنی روح کی وابستگی یقین کی جاتی تھی اب پھر ۱۸۵۱ء میں اسے کامٹ (COMETE) نے اسی پرستش سے خدا پرستی کی پیدائش کا نظریہ اختیار کیا اور مرجان لہک نے جو آگے چل کر لارڈ ادورن کے لقب سے مشہور ہوا اسے مزید بحث و نظر کا جامہ پہنایا۔ اس نظریہ کا اس عہد میں عام طور پر استقبال کیا گیا تھا۔ اور وقت کے علمی حلقوں کی قبولیت اس نے

انسانی دماغ کا سب سے زیادہ پرانا تصور جو قدامت کی تاریکی میں چمکتا ہے وہ توحید کا تصور ہے یعنی صرف ایک ان دیکھی اور اعلیٰ ہستی کا تصور جس نے انسان کو اور ان تمام چیزوں کو جنہیں وہ اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، پیدا کیا۔ کیا پھر اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے، جیسے اس جگہ سے اس کے قدم تدریج پیچھے ہٹنے لگے اور توحید کی جگہ آہستہ آہستہ اشراک اور تعددِ الہ کا تصور پیدا ہونے لگا۔ یعنی اب اس ایک ہستی کے ساتھ جو سب سے بالاتر ہے دوسری قوتیں بھی شریک ہونے لگیں اور ایک معبود کی جگہ بہت سے معبودوں کی چوکھٹوں پر انسان کا سر جھک گیا۔

اگر خدا کے تصور میں وحدت کا تصور انسانی دماغ کا بلند تر تصور ہے اور اشراک اور تعدد کے تصورات نچلے درجے کے تصورات ہیں تو ہمیں اس نتیجہ تک پہنچنا پڑتا ہے کہ یہاں ابتدائی کڑی جو نمایاں ہوئی وہ نچلے درجہ کی نہ تھی اور نچلے درجے کی تھی۔ اور اس کے بعد جو کڑیاں اُبھریں انہوں نے بلندی کی جگہ پستی کی طرف رخ کیا۔ گویا ارتقاء کا عام قانون یہاں بے اثر ہو گیا۔ ترقی کی جگہ رجعت کی اصل کام کرنے لگی۔

انیسویں صدی کے نظریے | انیسویں صدی کے علماء اجتماعیات کا عام نقطہ خیال یہ تھا اور ارتقاء فی مذہب | کہ انسان کے دینی عقائد کی ابتدا ان ادھامی تصورات سے ہوئی جو اس کی ابتدائی حیثیت کے طبعی تقاضوں اور احوال و ظروف کے قدرتی اثرات سے نشوونما پانے لگے تھے۔ یہ تصورات قانون ارتقاء کے ماتحت درجہ بدرجہ مختلف کڑیوں سے گزرتے رہے اور بالآخر انہوں نے اپنی ترقی یافتہ صورت میں ایک اعلیٰ ہستی اور خالقِ کل کے عقیدے کی نوعیت پیدا کر لی۔ گویا اس سلسلہ ارتقاء کی ابتدائی کڑی ادھامی تصورات تھے جن سے طرح طرح کی الہی قوتوں کا تصور پیدا ہوا اور پھر اسی تصور نے ترقی کرتے ہوئے خدا کے ایک توحیدی اعتقاد کی شکل اختیار کر لی، بے جانہ ہوگا اگر اختصار کے ساتھ یہاں ان تمام نظریوں پر ایک اجمالی نظر ڈالی جائے جو اس سلسلے میں یکے بعد دیگرے نمایاں

انیسویں صدی کے اختتام تک اس نظریے کا یہ اقتدار بلا استثناء قائم رہا۔ اسی اثنا میں مصر، بابل اور شوریہ کے قدیم آثار و کتبات کے حل سے تاریخ قدیم کا ایک بالکل نیا میدان روشنی میں آنے لگا تھا۔ اور ان آثار کے مباحث نے مستقل علوم کی حیثیت پیدا کر لی تھی۔ اس نئے مواد نے مظاہر فطرت کی پرستش کی۔ اصل کہ از مہر نو اہمیت دے کر اُبھار دیا۔ کیونکہ وادی نیل اور وادی دجلہ و فرات کے یہ دونوں قدیم تمدن دینی عقائد کے یہی تصور نمایاں کرتے ہیں۔ چنانچہ اب پھر ایک نیا مذہب (اسکول) پیدا ہو گیا جو خدا پرستی کی پیدائش کی ابتدائی بنیاد مظاہر فطرت کے تاثرات کو قرار دیتا تھا اور خصوصیت کے ساتھ اجرام سماوی کے تاثرات پر زور دیتا تھا اس نظریے کے حابیوں نے انیمزم کی مخالفت کی اور ایسٹرال اینڈ نیچر میٹھا لو جیسٹ (ASTRAL AND NATURE MYTHOLOGISTS) کے نام سے مشہور ہوئے۔

لیکن انیسویں صدی کے نصف آخر میں جب کہ یہ تمام نظریے سراٹھا رہے تھے دوسری طرف ایک خاص علمی حلقہ ایک دوسرے نظریے کی بنیادیں بھی چُن رہا تھا۔ اس نظریے کا مواد قدیم ترین تمدنی عہد کے شکار پیشہ قبائل کے تصورات نے بہم پہنچا یا تھا جن کے حالات اب تاریخ کی دسترس سے باہر نہیں رہے تھے۔ یہ نظریہ ٹوٹمزم (TOTEMISM) کے نام سے مشہور ہوا اور بہت جلد اس نے وقت کے علمی حلقوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ٹوٹمزم سے مقصود مختلف اشیاء اور جانوروں کے وہ انتسابات ہیں جو جمعیت بشری کی ابتدائی قبائلی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ان جانوروں اور اشیاء کا غیر معمولی احترام کیا جانے لگا تھا۔ اس نظریے کی رُو سے خیال کیا گیا کہ ہندوستان کی گائے، مصر کا مگرچہ اور میل، شمالی خطوں کا ریچھ اور صحرائین قبائل کا سفید بھڑا، دراصل ٹوٹمزم ہی کے بقایا ہیں۔ سب سے

حاصل کر لی تھی۔

تقریباً اسی عہد میں مین ازم (MANISM) یعنی اجداد پرستی کے نظریے نے سر اٹھایا۔ اس نظریے کی بنیاد اس قیاس پر رکھی گئی تھی کہ انسان کو آباؤ اجداد کی عظمت و محبت نے پہلے ان کی پرستش کی راہ دکھائی۔ پھر اسی پرستش نے قانون ارتقاء کے ماتحت ترقی کر کے خدا پرستی کی نوعیت پیدا کر لی۔ صحرانشین اور چرواہوں کی جستجو کرنے والے قبیلوں کے ابتدائی تصورات میں اجداد پرستی کا ذہنی مواد موجود نہ تھا، چین کی قدیم تاریخ میں بھی اس پرستش کا سراغ بہت دور تک ملنے لگا تھا اس لئے اس نظریے کے لئے ضروری مواد فراہم ہو گیا اور ۱۸۷۰ء میں جب ہربرٹ اسپنسر نے اپنے آسپی نظریے (GHOST - THEORY) کی بنیاد اسی تخیل پر استوار کی تو وقت کے فلسفیوں اور اجتماعیات کے عالموں کے حلقے میں اس نے فوراً مقبولیت پیدا کر لی۔

اسی عہد میں ایک دوسرا نظریہ بھی بدئے کار آیا اور اس نے غیر معمولی مقبولیت حاصل کر لی یہ ای بی ٹیلر کا انیمزم (ANIMISM) کا نظریہ تھا۔ ۱۸۷۲ء میں اس نے اپنی مشہور کتاب پری می ٹوکلچر شائع کی اور اس میں دینی عقائد کی کم از کم تعریف انیمزم کے ذریعے کی۔ انیمزم سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے تصورات میں اس کی جسمانی زندگی کے علاوہ ایک مستقل روحانی زندگی کا تصور بھی پیدا ہو جائے۔ اس مستقل روحانی زندگی کا تصور ٹیلر کے نزدیک خدا پرستی اور دینی عقائد کا بنیادی مادہ تھا۔ اسی مادہ نے نشوونما پا کر خدا کی ہستی کے عقیدے کی نوعیت پیدا کر لی۔ غالباً دینی عقائد کی پیدائش کے تمام نظریوں میں یہ پہلا نظریہ ہے جو علمی طریقے پر پوری طرح مرتب کیا اور بحث و نظر کے تمام اطراف و جوانب منظم اور آراستہ کئے گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے تمام علمی حلقوں پر اس نظریے نے ایک خاص اثر ڈالا تھا اور عام طور پر اسے ایک مقررہ اور طے شدہ اصل کی شکل میں پیش کیا جانے لگا تھا۔

کھونے لگے۔ ۱۸۹۵ء میں آر۔ آر میرٹ نے ۱۹۰۲ء میں ہیوٹ نے ۱۹۰۴ء میں کے پریو نے ۱۹۰۶ء میں اے وائر کنڈٹ نے اور ۱۹۰۸ء میں اسی ایکس ہارٹ لینڈ نے اسی نظریے پر اپنے بحث و فکر کی تمام دیواریں اٹھائیں اور اسے دودک پھیلانے چلے گئے۔ سب سے زیادہ حصہ اس میں فرانس کے علماء اجتماعیات کے اس طبقے نے لیا جو دورِ کیم (DURKHEIM) کے مسلک نظر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس طبقہ کا زعمیم پہلے ایچ ہیوٹ اور اماس تھا۔ پھر ۱۹۱۲ء میں خود دور کیم آگے بڑھا اور اس نظریے کا سب سے بڑا علم بردار بن گیا۔ اس گروہ کی رائے میں ٹوٹزم اور جادو کے تصورات کا مرکب مجموعہ جیسا کہ وسط آسٹریلیا کے قبائل کے ادھام میں پایا جاتا ہے۔ جمعیت نشتری کے دینی تصورات کا اصل مبدع تھا۔ قانون ارتقار کے ماتحت انہی تصورات نے خدا پرستی کے عقائد کی ترقی یافتہ شکل پیدا کر لی۔

اس زمانے کے چند سال بعد بعض پروٹسٹنٹ علماء نے جو دینی عقائد کے نفیاتی مطالعہ میں مشغول تھے، مثلاً پر نفیاتی نقطہ نگاہ سے نظر ڈالی اور اس نظریے کی ہی حمایت شروع کر دی۔ وہ اس طرف گئے کہ خدا پرستی کے عقیدے کا مبدع ہمیں مذہب اور سحر کاری دونوں کے مرکب تصورات میں ڈھونڈنا چاہیئے۔ اس جماعت کا پیشرو آرچ بشپ سوڈر بلوم (SODERBLOM) تھا جس کے مباحث ۱۹۱۶ء میں شائع ہوئے۔ اس کے بعد کا زمانہ پہلی عالمگیر جنگ کا زمانہ تھا جو بیسویں صدی کا ایک دور ختم کو کے دوسرے دور کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس نئے دور نے جہاں علم و نظر کے بہت سے گوشوں کو انقلابی تغیرات سے آشنا کیا وہاں علم کی اس شاخ میں بھی ایک نیا انقلابی دور شروع ہو گیا۔

یہ تمام پچھلے نظریے مادی مذہب ارتقاء (MATERIALISTIC EVOLUTIONISM) کی اصل پر مبنی تھے۔ ان سب کے اندر یہ بنیادی اصل کام کر رہی تھی کہ

(Tionisms) کی اصل پر مبنی تھے۔ ان سب کے اندر یہ بنیادی اصل کام کر رہی تھی کہ

پہلے ۱۸۸۵ء میں رابرٹسن سمٹھ نے اس نظریے کا اعلان کیا تھا۔ پھر وقت کے دوسرے
نقطہ رننے بھی اسی رخ پر قدم اٹھایا۔

لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس نظریے کی مقبولیت مجروح ہونا شروع ہو گئی۔ پروفیسر
جے، جی فریزر کا جمع کیا ہوا مواد جب منظر عام پر آیا تو معلوم ہوا کہ ٹوٹنزم کے تصورات
نہ تو دینی تصورات کی نوعیت رکھتے تھے نہ دینی تصورات کا مبداء بننے کی ان میں
صلاحیت تھی۔ ان کی اصلی نوعیت زیادہ سے زیادہ ایک اجتماعی نظام کی تھی۔ جس
کے ساتھ طرح طرح کے تصورات کا ایک سلسلہ وابستہ ہو گیا تھا۔ اس سے زیادہ
انہیں اس سلسلے میں اہمیت نہیں دی جاسکتی۔

مگر اس سلسلہ میں معاملہ کا ایک اور گوشہ بھی نمایاں ہوا تھا۔ فریزر نے ٹوٹنزم
کے تصورات میں ایک خاص قسم ایسی بھی پائی تھی جس میں دینی عقائد کا ابتدائی مواد
بننے کی زیادہ صلاحیت دکھائی دیتی تھی۔ یعنی وہ قسم جو جادو کے اعتقاد سے تعلق
رکھتی ہے۔ بحث و نظر کے اس گوشے نے مفکروں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ
کر لیا اور جادو کا نظریہ علمی حلقوں میں روشناس ہو گیا۔ ۱۸۹۲ء میں ایک امریکی عالم
جے، ایچ کننگ اس پہلو پر توجہ دلا چکا تھا اب بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں
بیک وقت جرمنی، انگلینڈ، فرانس اور امریکہ کے علمی حلقوں سے اس کی بازگشت
شروع ہو گئی اور انیمزم کے خلاف ردِ فعل کام کرنے لگا۔ اب یہ خیال عام طور پر
پھیل گیا کہ انیمزم کے تصورات سے پیشتر بھی انسانی تصورات کا ایک دورہ چکا
ہے اور یہ ماقبل انیمزم (PREANIMISM) دور، جادو کے تصورات کا دور
تھا۔ اسی جادو کے اعمال کے عقیدے نے آگے چل کر روحانی عقائد کی شکل اختیار کر
لی اور خدا پرستی اور دینی عقائد کے مبادیات پیدا ہو گئے۔

اب جادو کا نظریہ ایک عام مقبول نظریہ بن گیا اور پچھلے نظریے اپنی جگہ

چکا تھا۔

ڈبلیو شمٹ (SCHMIDT) پروفیسر آئنسٹائن پورٹسٹی جنہوں نے اس موضوع پر زمانہ حال کی سب سے بہتر کتاب لکھی ہے، لکھتے ہیں۔

”علم شعوب و قبائل انسانی کے پورے میدان میں اب پرانا ارتقائی مذہب یکسر دیوالیہ ثابت ہو چکا ہے۔ نشوونما کی مرتب کڑیوں کا وہ خوش نما سلسلہ جو اس مذہب کے پوری آمادگی کے ساتھ تیار کر دیا تھا۔ اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور نئے تاریخی رجحانوں نے اسے اٹھا کر بھینک دیا ہے۔“

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کے ابتدائی عمران و تصور کی اصلی ترین ہستی فی الحقیقت توحیدی اعتقاد کا خدا ٹھہرا تھا اور انسان کا دینی عقیدہ جو اس سے ظہور پذیر ہوا وہ پوری طرح ایک توحیدی دین تھا۔ یہ حقیقت اب اس درجہ نمایاں ہو چکی ہے کہ ایک سرسری تحقیق بھی اس کے لئے کفایت کرے گی۔ نفل انسانی کے قدیم پستہ قد قبائل میں سے اکثروں کی نسبت یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے۔ اسی ابتدائی عہد کے جنگلی قبیلوں کے جو حالات روشنی میں آئے ہیں اور کرنائی کلین اور جنوب مشرقی آسٹریلیا کے بائن قبیلوں کی نسبت جمعہ تاریخی مواد مہیا ہوا ہے اب سب کی تحقیقات ہیں اس نتیجہ پر پہنچاتی ہے۔ اراکینک تہذیب کے قبیلوں کے روایتی آثار اور شمالی امریکہ کے قبائل کے دینی تصورات کی جہاں میں نے بھی بالآخر اسی نتیجہ کو نمایاں کیا۔

سے دی اور یکن اینڈ گرو تھ آف ریلیجن صفحہ ۸ - (THE ORIGIN AND GROWTH

OF RELIGION) ۲۶۲ ایضاً صفحہ ۲۶۲

اجسام و مواد کی طرح انسان کلاسیکی عقیدہ بھی بتدریج نچلی کڑیوں سے ترقی کرتا ہوا اعلیٰ کڑیوں تک پہنچا ہے اور خدا پرستی کے عقیدے میں توحید (MONOTHEISM) کا تصور ایک طویل سلسلہ ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ انیسویں صدی کا نصف آخر ڈاروینزم کے شیوع و احاطہ کا زمانہ تھا اور نہج، ویز، اسپنسر نے اسے اپنے فلسفیانہ مباحث سے انسانی فکر و عمل کے تمام دائروں میں پھیلا دیا تھا۔ قدرتی طور پر خدا کے اعتقاد کی پیدائش کا مسئلہ بھی اس سے متاثر ہوا اور نظر و بحث کے جتنے قدم اٹھے وہ اسی راہ پر ہی گامزن ہونے لگے۔

مذہب ارتقاء کا خاتمہ اور | لیکن ابھی بیسویں صدی اپنے انقلاب انگیز انکشافوں میں بہت
زمانہ محال کی تحقیقات | آگے نہیں بڑھی تھی کہ ان تمام نظریوں کی عمارتیں مترنزل
ہونا شروع ہو گئیں۔ اور پہلی عالم کیر جنگ کے بعد کے عہد نے تو انہیں بیک قلم
منہدم کر دیا۔ اب تمام اہل نظر بالاتفاق دیکھنے لگے کہ اس راہ میں جتنے قدم اٹھائے
کئے تھے وہ سرے سے اپنی بنیاد میں ہی غلط تھے کیونکہ ان سب کی بنیاد قانون ارتقاء
کی اہل پر رکھی گئی تھی اور اس ارتقائی اصل کی ماہنامائی یہاں سود مند ہونے کی جگہ
گمراہ بن ثابت ہوئی۔ اب انہیں ٹھوس اور ناقابلِ انکار تاریخی شواہد کی روشنی میں صاف
صادق نظر آ گیا کہ انسان کے دینی عقائد کی جس نوعیت کو انہوں نے اعلیٰ اور ترقی یافتہ
قرار دیا تھا وہ بعد کے زمانوں کی پیداوار نہیں ہے بلکہ جمعیت بشری کی سب سے
زیادہ پرانی متاع ہے۔ مظاہر فطرت کی پرستش حیوانی انتسابات کے تصورات
اجداد پرستی کی رسوم اور جادو کے توہمات کی اشاعت سے بھی بہت پہلے جو تصور
انسانی دل و دماغ کے افق پر طلوع ہوا تھا وہ ایک اعلیٰ ترین ہستی کی موجودگی کا
بے لاگ تصور تھا یعنی خدا کی ہستی کا توحیدی اعتقاد تھا۔

سچا سچ اب بحث و نظر کے اس گوشے میں ارتقائی مذہب کا ایک قلم خاتمہ ہو

دجلہ و فرات کی وادیوں کی قدیم آبادیاں | پہلی عالم گیر جنگ کے بعد عراق کے مختلف حصوں
اور خدا کی ہستی کا تو حسیہ تصور | میں کھدائی کی جو نئی مہمیں شروع کی گئی تھیں

اور جو موجودہ جنگ کی وجہ سے ناقص رہ گئیں۔ ان کے انکشافات نے اس مسئلہ کے
لئے نئی روشنیاں بہم پہنچائی تھیں۔ اب اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاتا کہ دریائے
نیل کی طرح دجلہ و فرات کی وادیوں میں بھی جب انسان نے پہلے پہل اپنے خدا کو
پکارا تو بہت سی ہستیوں میں بٹا ہوا نہیں تھا۔ بلکہ ایک ہی ان دیکھی ہستی کی صورت
میں نمایاں ہوا تھا۔ کالڈیا کے سومیری اور اکادی قبائل جن انسانی تسلوں کے
دارت ہوئے تھے وہ شمس یعنی سورج اور نالغار یعنی چاند کی پرستش نہیں کرتے
تھے بلکہ اس ایک ہی لازوال ہستی کی جس نے سورج اور چاند اور تمام چمک دار
ستاروں کو بنایا ہے۔

مہنجو دارو کا خدائے واحد اودن | ہندوستان میں مہنجو دارو کے آثار ہیں آریوں کے
عہدِ درود سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ ان کے مطالعہ و تحقیق کا کام ابھی پورا نہیں
ہوا ہے تاہم ایک حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے اس قدیم ترین انسانی بستی کے باشندوں
کا بنیادی تصور لوحید الہی کا تصور تھا۔ اصنام پرستانہ تصور نہ تھا وہ اپنے یگانہ خدا کو اودن

دعاشہ منقولہ شتہ لہ مردہ کی کتاب قدیم مصری تصورات کا سب سے زیادہ مرتب و منضبط رستہ ہے
مصریات کے مشہور محقق ڈاکٹر بیج (BUDGE) کی رائے میں یہ سب سے زیادہ قدیم فکری مواد ہے
جو مصری آثار نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ یہ خود اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا مصری تمدن ہے۔ لیکن
جو تصورات اس میں جمع کئے گئے ہیں وہ مصری تمدن سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ وہ اتنے قدیم ہیں کہ ہم
ان کی قدامت کی کوئی تاریخ معین نہیں کر سکتے۔ اس رشتہ میں اوسیرینہ کے بہ صفات ہمیں ملتے
ہیں۔ معبودِ اعظم، الخیر، ازلی پاشا، آخرت کا مالک۔

زمانہ حال کے نظائر نے اب اس مسئلہ کا موسوعاتی (PANTOLOGIC) طریق نظر سے مطالعہ کیا ہے اور قدیم معلومات و مباحث کی تمام شاخیں جمع کر کے مجموعی نتائج نکالے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس سلسلہ کی بعض جدید تحقیقات پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے کیونکہ ابھی وہ اس درجہ شائع نہیں ہوئی ہیں کہ عام طور پر نظر و مطالعہ میں آسکی ہوں۔

آسٹریلیا اور جزائر کے وحشی قبائل اور آسٹریلیا اور جزائر بحر محیط کے وحشی قبائل ایک غیر معین مصر کے قدیم ترین آثار کی جدید تحقیقات قدامت سے اپنی ابتدائی ذہنی طفولیت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ زندگی و معیشت کی وہ تمام ترقی یافتہ کڑیاں عام طور پر انسانی جماعتوں کے ذہنی ارتقاء کا سلسلہ مربوط کرتی ہیں۔ یہاں یکسر مفقود ہیں۔ ابتدائی عہد کی بشری جمعیت کے تمام جسمانی اور دماغی خصائص ان کی قبائلی زندگی میں دیکھ لئے جا سکتے تھے۔ ان کے تصور اس درجہ محدود تھے کہ اوبام و خرافات میں بھی کسی طرح کا ارتقائی نظم نہیں پایا جاتا۔ تاہم ان کا ایک اعتقادی تصور بالکل واضح تھا۔ ایک بالاتر ہستی ہے جس نے ان کی زمین اور ان کا آسمان پیدا کیا اور ان کا مرنا اور جینا اسی کے قبضہ و تصرف میں ہے۔ مصر کے قدیم باشندوں کی عدا میں آٹھ ہزار برس پیشتر تک کی ہمارے کانوں سے ٹکرا چکی ہیں۔ قدیم مصری تصورات کا پورا سلسلہ اپنی عہد تبدیلوں کے ساتھ ہمارے سامنے ابھرا ہے۔ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک خدا کی پرستش کا تصور اس سلسلہ میں بعد کو نہیں ابھرا، بلکہ سلسلہ کی سب سے زیادہ پرانی کڑی ہے۔ مصر کے وہ تمام معبود جن کے مرقعوں سے اس کے مشہور عالم سہیکلوں اور میناروں کی دیواریں منقش کی گئی ہیں۔ اس قدیم ترین عہد میں اپنی کوئی نمود نہیں رکھتے تھے جب صرف ایک اوسیریز کی ان دیکھی ہستی کا اعتقاد دریا ئے نیل کی تمام آبادیوں میں بھاپا ہوا تھا۔

(حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

موجود تھا اور آل۔ الہ یا اللہ کے نام سے پکارا جاتا تھا یہی اللہ ہے جس نے کہیں ایل کی صورت اختیار کی، کہیں الوہ کی اور کہیں الایہا کی۔

سرحد حجاز کی وادی عقبہ اور شمالی شام کے اس شہر کے جو آثار گذشتہ جنگ کے بعد منکشف ہوئے ان سے یہ حقیقت اور زیادہ آشکارا ہو گئی ہے۔ مگر یہ موقع تفصیل کا نہیں۔

انسان کی پہلی راہ ہدایت کی | ہر حال بیسویں صدی کی علمی جستجو اب ہمیں جس طرف بے جا رہی
حقی گمراہی بعد کو آئی | ہے وہ انسان کا قدیم ترین تو حیدنی اور غیر اصنامی اعتقاد

ہے۔ اس سے زیادہ اس کے تصورات کی کوئی بات پرانی نہیں۔ اس نے اپنے عہد طفولیت میں ہوش و خرد کی آنکھیں جو نہی کھولی تھیں ایک یگانہ ہستی کا اعتقاد اپنے اندر موجود پایا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم بٹکنے لگے اور بیرونی اثرات کی جولانیاں اسے نئی نئی صورتوں اور نئے نئے ڈھنگوں سے آشنا کرنے لگیں۔ اب ایک سے زیادہ مافوق الفطرت طاقتوں کا تصور نشو و نما پانے لگا اور مظاہر فطرت کے بے شمار جلوے اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ یہاں تک کہ پرستش کی ایسی چوکھٹیں بننا شروع ہو گئیں جنہیں ان کی جبین نیاز چھو سکتی تھی اور تصورات کی ایسی صورتیں انکھرنے لگیں جو اس کے دیدہ صورت پرست کے سامنے نمایاں ہو سکتی تھیں۔ یہاں اسے ٹھوکر لگی۔ لیکن راہ ایسی تھی کہ ٹھوکر سے بچ بھی نہ سکتا تھا۔

کنکدوتہ، و باز دئے سست و بام بلند   بن حوالہ نو میدیم گنہ گیرند
پس معلوم ہوا کہ اس راہ میں ٹھوکر بعد کو لگی پہلی حالت ٹھوکر کی نہ تھی راہ راست پر کام فرسائیوں کی تھی۔
من ملک بودم و فردوس بریں جاغم بود   آدم اور دریں خانہ خراب آبادم
اگر اس صورت حال کو گمراہی کے تعبیر کیا جاسکتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ پہلی حالت جو انسان کو پیش آئی تھی وہ گمراہی کی نہ تھی ہدایت کی تھی۔ اس نے آنکھیں روشنی میں کھولی تھیں پھر آہستہ آہستہ تاریکی پھیلنے لگی۔

کے نام سے پکارتے تھے جس کی مشابہت ہمیں سنسکرت کے لفظ اندوان میں مل جاتی ہے اس یگانہ ہستی کی حکومت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ طاقت کی یہ تمام ہستیاں اسی کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے تحت کام کر رہی ہیں۔ اس کی صفت دیدکن ہے یعنی ایسی ہستی جس کی آنکھیں کبھی غافل نہیں ہو سکتیں۔ لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ!

اللہ کی یگانہ اور ان دیکھی سامی قبائل کا اصلی سرچشمہ صحرائے عرب کے بعض شاداب ہستی کا قدیم سامی تصور علاقے تھے جب اس چشمہ میں نسل انسانی کا پانی بہت بڑھ جاتا تو اطراف میں پھیلنے لگتا یعنی قبائل کے جتنے عرب سے نکل کر اطراف و جوانب کے ملکوں میں منتشر ہونے لگتے۔ اور پھر چند صدیوں کے بعد نیا رنگ روپ اونٹنے نام اختیار کر لیتے۔ شاید انسانی قبائل کا الشعب گروہ ارضی کے دو مختلف حصوں میں بیک وقت جاری رہا اور زمانہ مابعد کی مختلف قوموں اور تمدنوں کا بنیادی مبدلہ بنا۔ صحرائے گوبی کے سرچشمے سے وہ قبائل نکلے جو ہندی، یورپی (انڈو یورپین) آریاؤں کے نام سے پکائے گئے۔ صحرائے عرب سے وہ قبائل نکلے جن کا پہلا نام سامی پڑا۔ اور پھر یہ نام بے شمار ناموں کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ تاریخ کی موجودہ معلومات اس حد تک پہنچ کر رک گئی ہیں اور آگے کی خبر نہیں رکھتیں۔

عرب قبائل کا یہ الشعب بتدریج مغربی ایشیا اور قریبی افریقہ کے تمام دور دراز حصوں تک پھیل گیا تھا۔ فلسطین، شام، مصر، نوبیا، عراق اور سواحل خلیج فارس سب ان کے دائرہ الشعب میں آگئے تھے۔ عاد، ثمود، عالقہ، بکسوس، موابی، آشوری، اکادی، سومیری، عیلامی، آرامی، بصرانی وغیرہم مختلف مقاموں اور مختلف عہدوں کی قوموں کے نام ہیں۔ مگر دراصل سب ایک ہی قبائلی سرچشمہ سے نکلے ہوئے ہیں یعنی عرب سے۔

ایک جدید سامی اثریات کے مطالعہ سے جوان قوموں سے تعلق رکھتی ہیں ایک حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے یعنی ان تمام قوموں میں ایک اُن دیکھے خدا کی ہستی کا اعتقاد

ارتقائی نظریہ خدا کی ہستی کے اعتقاد | پس خدا کی ہستی کے عقیدے کے بارے میں انیسویں
 میں نہیں مگر اس کی صفات کے | صدی کا ارتقائی نظریہ اب اپنی علمی اہمیت کھو چکا
تصورات کے مطالعہ میں مدد دیتا ہے | ہے اور بحث و نظر میں بہت کم مدد دے سکتا ہے
 البتہ جہاں تک انسان کے ان تصوروں کا تعلق ہے جو خدا کی صفات کی نقش آرائیاں
 کرتے رہے ہیں ارتقائی نقطہ خیال سے ضرور مدد ملتی ہے کیونکہ بلاشبہ یہاں تصورات کے
 نشو و ارتقاء کا ایک سلسلہ موجود ہے جس کی ارتقائی کڑیاں ایک دوسرے سے الگ کی جاسکتی
 ہیں۔ اور نچلے درجوں سے اونچے درجے کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔

خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کے ذہن کی پیداوار نہ تھا کہ ذہنی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ
 وہ بدلتا رہتا تھا اس کی فطرت کا ایک وجدانی احساس تھا اور وجدانی احساسات میں نہ تو ذہن و
 فکر کے مداخلت میں مداخلت کر سکتے ہیں نہ باہر کے اثرات سے ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔
 لیکن انسان کی عقل ذاتِ مطلق کے تصور سے عاجز ہے وہ جب کسی چیز کا تصور کرنا چاہتی
 ہے تو تصور ذات کا کرنا چاہیے لیکن تصور میں صفات و عوارض ہی آتے ہیں اور صفات
 ہی کے جمع و تفرق سے وہ ہر چیز کا تصور آراستہ کرتی ہے پس جب فطرت کے اندر وہ فی جذبہ
 نے ایک بالاتر ہستی کے اعتراف کا ولولہ پیدا کیا تو ذہن نے چاہا، اس کا تصور آراستہ کرے
 لیکن جب تصور کیا تو یہ اس کی ذات کا تصور نہ تھا۔ اس کی صفات کا تصور تھا اور صفات
 میں سے بھی ان ہی صفات کا جن کا ذہن انسانی تخیل کر سکا تھا۔ یہیں سے خدا پرستی کے
 فطری جذبے میں ذہن و فکر کی مداخلت شروع ہو گئی۔

عقل انسانی کی درماندگی اور عقل انسانی کا ادراک محسوسات کے دائرے میں محدود ہے
صفاتِ الہی کی صورت آرائی | اس لئے اس کا تصور اس دائرے سے باہر قدم نہیں نکال سکتا
 وہ جب کسی ان دلچسپ اور غیر محسوس چیز کا تصور کرے گی تو ناگزیر ہے کہ تصور میں وہی صفات آئیں
 جس سے وہ محبتی اور سنتی ہے اور جو اس کے حاشہ ذوق دلمس کی دسترس سے باہر نہیں ہیں پھر اس

دینی نوشتوں کی شہادت | زمانہء حال کی علمی تحقیقات کا نتیجہ ادیانِ عالم کے مقدس نوشتوں اور قرآن کا اعلان کی تصریحات کے عین مطابق ہے۔ مصر، یونان، کالڈیا، ہندوستان، چین، ابران سب کی مذہبی روایتیں ایک ایسے ابتدائی عہد کی خبر دیتی ہیں جب نوعِ انسانی گمراہی اور غما کی سے آشنا نہیں ہوئی تھی اور فطری ہدایت کی زندگی بسر کرتی تھی اِفلاطون کریتیاس (CRITIAS) میں آبادی عالم کی جو حکایت درج ہے اس میں اس اعتقاد کی پوری جھلک موجود ہے اور تھیامس (THAMAS) کی حکایت جو ایک مصری پجاری کا بانی ہے مصری روایت کی خبر دیتی ہے۔ تورات کی کتاب پیدائش نے آدم کا قصہ بیان کیا ہے اس قصہ میں آدم کی پہلی زندگی، ہدایت کی بہشتی زندگی تھی، پھر لغزش ہوئی اور بہشتی زندگی مفقود ہو گئی۔ اس قصہ میں بھی یہی اصل کام کر رہی ہے کہ یہاں پہلا دور فطری ہدایت کا تھا انحراف و گمراہی کی راہیں بعد کو کھلیں۔ قرآن نے تو صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ :-

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا
أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔
ابتدا میں تمام انسان ایک ہی گروہ تھے۔ یعنی
الگ الگ راہوں میں بٹکے ہوئے نہ تھے، پھر
اختلاف میں بٹ گئے۔

(۱۹:۱۰)

دوسری جگہ مزید تشریح کی۔

وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ
مُسَبِّرِينَ وَمُسَدِّرِينَ وَ
أَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔

ابتدا میں تمام انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا یعنی فطری
ہدایت کی ایک ہی راہ پر تھے پھر اس کے بعد اختلافات
پیدا ہو گئے پس اللہ نے ایک کے بعد ایک نبی مبعوث
کئے۔ وہ نیک عملی کے پیچوں کی خبر دیتے تھے بد عملی
کے پیچوں سے متنبہ کرتے تھے نیز ان کے ساتھ کو
نازل کئے تاکہ جن بازوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے

ہیں ان کا فیصلہ کریں۔

(۲:۱۳)

۱۔ لیکن ارتقائی نکتے ہمیشہ تین ہی رہے اور انہی سے اس سلسلہ کی ہدایت و نہایت معلوم کی جاسکتی ہے۔
تجسم سے تنزیہ کی طرف۔

۲۔ تعدد و اشتراک (POLYTHEISM) سے توحید (MONOTHEISM) کی طرف

۳۔ صفات قہر و جلال سے صفات رحمت و جمال کی طرف۔

یعنی تجسم اور صفات قہر یہ کا تصور اس کا ابتدائی درجہ ہے اور تنزہ اور صفات رحمت و جمال سے انصافِ اعلیٰ و کامل درجہ، جو تصور جس قدر ابتدائی اور ادنیٰ درجہ کا ہے اتنا ہی تجسم اور صفات قہر یہ کا عنصر اس میں زیادہ ہے۔ جو تصور جس قدر زیادہ ترقی یافتہ ہے اتنا ہی زیادہ منزہ اور صفات رحمت و جلال سے متصف ہے۔

انسان کا تصور صفات قہر یہ | انسان کا تصور صفات قہر یہ کے تجنیل سے کیوں شروع ہوا
کے تاثر سے کیوں شروع ہوا | اس کی علت واضح ہے۔ فطرت کائنات کی تعمیر و تخریب
کے نقاب میں پوشیدہ ہے۔ انسانی فکر کی طبعی نوعیت تعمیر کا حسن نہ دیکھ سکی۔ تخریب کی ہونا کیوں
سے سہم گئی۔ تعمیر کا حسن و جمال دیکھنے کے لئے فہم و بصیرت کی دور رس نگاہ مطلوب تھی اور
وہ ابھی اس کی آنکھوں نے پیدا نہیں کی تھی۔

دنیا میں ہر چیز کی طرح ہر فعل کی نوعیت بھی اپنا مزاج رکھتی ہے بناؤ ایک ایسی
حالت ہے جس کا مزاج سرتاسر سکون اور خاموشی ہے اور بگاڑ ایک ایسی حالت ہے
کہ اس کا مزاج سرتاسر شورش اور ہولناکی ہے۔ بناؤ، ایجاد ہے، نظم ہے، جمع و ترتیب
لے جسم سے مقصود یہ ہے کہ خدا کی نسبت ایسا تصور قائم کرنا کہ وہ مخلوق کی طرح جسم و صورت رکھتا ہے تشبیہ
سے مقصود یہ ہے کہ ایسی صفات تجویز کرنا جو مخلوقات کی صفات سے مشابہ ہوں۔ تنزیہ سے مقصود یہ ہے
کہ ان تمام باتوں سے جو اسے مخلوقات سے مشابہ کرتی ہوں اسے برا یقین کرنا۔ انگریزی میں تجسم کے لئے
انٹروپومورفزم (ANTHROPOMORPHISM) اور تشبیہ کے لئے انٹروپوفیورزم
(ANTHROPOPHURISM) کی مصطلحات استعمال کرتے ہیں۔

کے ذہن و فکر کی جتنی بھی رسائی ہے بیکے فوہ ظہور میں نہیں آتی ہے بلکہ ایک طویل طویل عرصہ کے نشو و ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ ابتدا میں اس کا ذہن عہدِ طفولیت میں تھا اس لئے اس کے تصورات بھی اسی نوعیت کے ہوتے تھے پھر جوں جوں اس میں ادا اس کے ماحول میں ترقی ہوتی گئی اس کا ذہن بھی ترقی کرتا گیا اور ذہن کی ترقی و تزکیہ کے ساتھ اس کے تصورات میں بھی شائستگی اور بلندی آتی گئی۔ اس صورتِ حال کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کبھی ذہنِ انسانی نے خدا کی صورت بنانی چاہی تو ہمیشہ ویسی ہی بنائی جیسی صورت خود اس نے اور اس کے احوال و ظروف نے پیدا کر لی تھی۔ جوں جوں اس کا معیارِ فکر بدلتا گیا وہ اپنے معبود کی شکل و شبہت بھی بدلتا گیا۔ اپنے آئینہٴ فکر میں ایک صورت نظر آتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا یہ اس کے معبود کی صورت ہے حالانکہ وہ اس کے معبود کی صورت نہ تھی خود اسی کے ذہن و صفات کا عکس تھا۔

فکرِ انسانی کی سب سے پہلی درماندگی یہی ہے جو اس راہ میں پیش آئی۔

حرمِ حرمیاں درے رامی پرستند   فقیہاں دفترے رامی پرستند
برا لکن پر وہ تا معلوم گم در   کہ یاراں دیگرے رامی پرستند
یہی درماندگی ہے جس سے نجات کے لئے وحی الہی کی ہدایت ہمیت نمودار ہوتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی ایک بنیادی اصل یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خدا پرستی کی تعلیم ویسی ہی شکل و اسلوب میں دی، جیسی شکل و اسلوب کے فہم و تحمل کی استعداد مخاطبوں میں پیدا ہو گئی تھی وہ جمعِ انسانی کے معلم و مرقی تھے اور معلم کا فرض ہے کہ متعلموں میں جس درجہ کی استعداد پائی جائے اسی درجے کا سبق بھی دے۔ پس انبیاء کرام نے بھی وقتاً فوقتاً خدا کی صفات کے لئے جو ہر ایہ تعلیم اختیار کیا وہ اس سلسلہ ارتقاء سے باہر نہ تھا بلکہ اسی کی مختلف کڑیاں جیتا کرتا ہے۔

ارتقاءئے تصور کے نقاطِ ثلاثہ | اس سلسلہ کی تمام کڑیوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور ان کے فکری عناصر کی تحلیل کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کی بے شمار عینیں قرار دی جاسکتی ہیں

غرض کہ اس کی زندگی سراسر جنگ اور محنت تھی اور اس ماحول کا قدرتی نتیجہ تھا کہ اس کا ذہن خدا کا تصور کرتے ہوئے خدا کی ہلاکت آفرینیوں کی طرف جاتا رحمت و فیضان کا اور اک نہ کر سکتا۔

بالآخر صفات رحمت و جمال کا اشمال | لیکن جنوں جنوں اس میں اور اس کے ماحول میں تبدیلی ہوتی گئی اس کے تصور میں بھی یاس و دہشت کی امید و رحمت کا عنصر شامل ہوتا گیا یہاں تک کہ مبعودیت کے تصور میں صفات رحمت و جمال نے بھی ویسی ہی جگہ پائی۔ جیسی صفات قہر و جلال کے لئے تھی۔ چنانچہ اگر قدیم اقوام کے اصنام پرستانہ تصورات کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی ابتداء ہر جگہ صفات قہر و غضب کے تصور ہی سے ہوئی ہے اور پھر آہستہ آہستہ رحمت و جمال کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ آخری کڑیاں وہ نظر آئیں گی جن میں قہر و غضب کے ساتھ رحمت و جمال کا تصور بھی مساویانہ حیثیت سے قائم ہو گیا ہے۔ مثلاً قہر و ہلاکت کے دیوتاؤں اور قوتوں کے ساتھ زندگی، رزق، دولت اور حسن و علم کے دیوتاؤں کی بھی پرستش شروع ہو گئی۔ یونان کا علم الاصنام اپنے لطائفِ تخیل کے لحاظ سے تمام اصنامی تخیلات میں اپنی خاص جگہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کی پرستش کے بھی قدیم مبعود وہی تھے جو قہر و غضب کی خوفناک قوتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ہندوستان میں اس وقت تک زندگی اور بخشش کے دیوتاؤں سے کہیں زیادہ ہلاکت کے دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔

ظہورِ قرآن کے وقت دنیا کے | بہر حال ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے ظہور کے وقت عام تصورات (۱) چینی تصور | صفاتِ الہی کے عام تصورات کی نوعیت کیا تھی اور قرآن نے جو تصور پیش کیا اس کی حیثیت کیا ہے؟

ظہورِ قرآن کے وقت پانچ دینی تصور فکرِ انسانی پر چھائے ہوئے تھے۔

(۱) چینی (۲) ہندوستانی (۳) مجموعی (۴) یہودی اور (۵) مسیحی۔

دنیا کی تمام قدیم قوموں میں چینیوں کی یہ خصوصیت تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ ان کے تصورِ الہیت نے ابتداء میں جو ایک سادہ اور مبہم نوعیت اختیار کر لی تھی وہ بہت حد

ہے۔ بگاڑ سلب ہے۔ برہمی ہے، تفرقہ و اختلاف ہے۔ جمع و نظم کی حالت ہی سکون کی حالت ہوتی ہے اور تفرقہ و برہمی کی حالت ہی شورش و انفجار کی حالت ہے۔ دیوار حب بنتی ہے تو ہمیں کوئی شورش محسوس نہیں ہوتی لیکن جب گرتی ہے تو دھماکا ہوتا ہے اور تم بے اختیار چونک اٹھتے ہو اس صورتِ حال کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ حیوانی طبیعت سلبی افعال سے فوراً متاثر ہوتی ہے کیونکہ ان کی فطرت میں شورش اور ہولناکی ہے لیکن ایجابی افعال سے متاثر ہونے میں دیر لگاتی ہے کیونکہ ان کا حسن و جمال یکایک مشاہدہ میں نہیں آ جاتا اور اس کا مزاج شورش کی جگہ خاموشی اور سکون ہے۔ فطرت کے سلبی مظاہر کی قہر مانی اور | اسی بنا پر عقل انسانی نے جب صفاتِ الہی کی صورت آرائی ایجابی مظاہرہ کا حسن و جمالِ انسان پر | کرنی چاہی تو فطرت کا ثبات کے سلبی مظاہر کی دہشت سے شیشی سے پہلے دہشت طاری ہوئی فوراً متاثر ہو گئی، کیونکہ زیادہ نمایاں اور پر شور تھے اور ایجابی و تعمیری حقیقت سے متاثر ہونے میں بہت دیر لگ گئی کیونکہ ان میں اور ہنگامہ نہ تھا بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، آتش فشاں پہاڑوں کا انفجار، زمین کا زلزلہ، آسمان کی ڈالباری دریا کا سیلاب، سمندر کا تلاطم، ان تمام سلبی مظاہر میں اس کے لئے رعب و ہیبت تھی اور اسی ہیئت کے اندر وہ ایک غضب ناک خدا کی ڈراؤنی صورت دیکھنے لگا تھا۔ اسے بجلی کی کڑک میں کوئی حُسن محسوس نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بادلوں کی گرج میں کوئی شانِ مجربیت نہیں پا سکتا تھا۔ وہ آتش فشاں پہاڑوں کی سنگ باری سے پیار نہیں کر سکتا تھا اور اس کی عقل ابھی خدا کے انہی کاموں سے آشنا ہوئی تھی۔

خود اس کی ابتدائی معیشت کی نوعیت بھی ایسی ہی تھی کہ انس و محبت کی جگہ خوف و وحشت کے جذبات برانگیختہ ہوتے۔ وہ کمزور اور دہشتا تھا اور دنیا کی ہر چیز اسے دشمنی اور ہلاکت پر مبنی نظر آتی تھی۔ دلدل کے مچروں کے جھنڈ چاروں طرف منڈلا رہے تھے۔ زیرِ پلے جانور ہر طرف رنگ رہے تھے درندوں کے حملوں سے ہر وقت متقابل رہنا پڑتا تھا۔ سر پر سورج کی تپش بے پناہ تھی اور چاروں طرف موسم کے اثرات ہولناک تھے۔

اس آسمانی ہستی کے علاوہ گزرے ہوئے انسانوں کی رو میں بھی تھیں جنہیں دوسرے عالم میں پہنچ کر تدبیر و تصرف کی طاقتیں حاصل ہو گئی تھیں اور اس لئے پرستش کی مستحق بھی گئی تھیں۔ ہر خاندان اپنی معبود و وحیں رکھتا تھا اور ہر علاقہ اپنا مقامی خدا۔

لاؤ۔ تزد اور کنگ فوزی کی تعلیم | سن سیجی سے بانچ سو برس پہلے لائو۔ تزد (LAO-TZU) اور کنگ فوزی (KING-FUTSE) کا ظہور ہوا۔ کنگ فوزی نے ملک کو عملی زندگی کی سادگیوں کی راہ دکھائی اور معاشرتی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا ایک قانون ہیا کر دیا۔ لیکن جہاں تک خدا کی ہستی کا تعلق ہے آسمان کا قدیمی تصور بدستور قائم رہا اور اجداد پرستی کے عقائد نے اس کے ساتھ مل کر ایک ایسی نوعیت پیدا کر لی گویا آسمانی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ گزری ہوئی رگوں کا وسیلہ اور تشفع ہے۔ روحانی تصورات میں وسیلہ کا اعتقاد ہمیشہ عابدانہ پرستش کی نوعیت پیدا کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہ توسل بھی عملاً تعبث تھا اور ہر طرح کے دینی اعمال و رسوم کا مرکزی نقطہ بن گیا تھا۔

ہندوستان اور یونان میں ویلوتاؤں کے تصور نے نشوونما پائی تھی جو خدائی کی ایک بالاتر ہستی کے ساتھ کارخانہ عالم کے تصرفات میں شرکت رکھتے تھے چینی تصور میں یہ خانہ زندگوں کی رگوں نے بھرا اور اس طرح اشراک اور تعدد کے تصور کی پوری نقش آرائی ہو گئی۔ کنگ فوزی کے ظہور سے پہلے قربانیوں کی رسم عام طور پر رائج تھی۔ کنگ فوزی نے اگرچہ ان پر زور نہیں دیا لیکن ان سے تعرض بھی نہیں کیا۔ چنانچہ وہ چینی مندوں کا تقاضا برابر پورا کرتی رہیں۔ قربانیوں کے عمل کے پیچھے طلب بخشش اور جلب تحفظ دونوں کے لئے کنگ فوزی فارسی تلفظ ہے۔ صحیح چینی تلفظ کونگ۔ فو۔ تسی ہے۔ ایرانیوں نے اسے زیادہ صحت کے ساتھ نقل کیا۔ یعنی صرف اتنی تبدیلی کی کہ فو تسی کو فوزی کر دیا۔ لیکن یورپ کی زبانوں نے اسے ایک قلم منہ کر کے کنفوشیئس (CONFUCIUS) بنا دیا اور اس کی آواز اصل آواز سے اس درجہ مختلف ہو گئی کہ ایک چینی سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا نام ہے اور کس ملک کی بول ہے۔

تک برا برباقم رہی اور زمانہ مابعد کی ذہنی وسعت پذیر ہاں اس میں زیادہ مداخلت نہ کر سکیں۔ تاہم تصور کا کوئی مرقع بغیر رنگ و روغن کے نہیں بن سکتا۔ اس لئے آہستہ آہستہ اس سادہ خاکے میں بھی مختلف رنگتیں نمایاں ہونے لگیں اور بالآخر ایک رنگین تصویر متشکل ہو گئی۔ چین میں قدیم زمانے سے مقامی خداؤں کے ساتھ ایک آسمانی ہستی کا اعتقاد بھی موجود تھا۔ ایک ایسی بلند اور عظیم ہستی جس کے علویت کے تصور کے لئے ہم آسمان کے سوا اور کسی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے۔ آسمان حسن و نحشائش کا بھی منظر ہے۔ قہر و غضب کی بھی ہولناکی ہے۔ اس کا سورج روشنی اور حرارت بخشتا ہے۔ اس کے ستارے اندھیری راتوں میں قندیلوں کی طرح کوڑھتے ہیں۔ اس کی بارش زمین کو طرح طرح کی روئیدگیوں سے معمور کر دیتی ہے لیکن اس کی بجلیاں ہلاکت کا بھی پیام ہیں اور اس کی گرج دلوں کو دہلا بھی دیتی ہے۔ اس لئے آسمانی خدا کے تصور میں بھی دونوں صفتیں نمودار ہوئیں۔ ایک طرف اس کی جو خوشش ہے۔ دوسری طرف اس کا قہر و غضب ہے۔ چینی شاعری کی قدیم کتاب میں ہم قدیم ترین چینی تصورات کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں جا بجا ہمیں ایسے مخاطبات ملتے ہیں جن میں آسمانی اعمال کی ان متضاد نمودوں پر حیرانگی و گشتگی کا اظہار کیا گیا ہے یہ کیا بات ہے کہ تیرے کاموں میں یکسانی اور ہم آہنگی نہیں؛ تو زندگی بھی بخشتا ہے اور تیرے پاس ہلاکت کی بجلیاں بھی ہیں۔

یہ آسمان چینی تصور کا ایک ایسا بنیادی عنصر بن گیا کہ چینی جمیعت آسمانی جمیعت اور چینی مملکت آسمانی مملکت کے نام سے پکاری جانے لگی۔ رومی جب پہلے پہل چین سے آشنا ہوئے تو انہیں ایک آسمانی مملکت ہی کی خبر ملی تھی۔ اس وقت سے (۱۶۷۷ء) کے مشتقات کا چین کے لئے استعمال ہونے لگا۔ یعنی آسمان والے اور آسمانی اب بھی انگریزی میں چین کے باشندوں کے لئے مجازاً سسٹیل (CELESTIAL) کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی آسمانی ملک کے باشندے۔

مذہب کی چین میں شاعت ہوئی یہ پہلا مذہب تھا جو مذہب کے اصلی مبادیات سے بہت دور جا چکا تھا اور جس نے تبدل پذیری کی ایسی بے روک لچک پیدا کر لی تھی کہ جس شکل و قطع کا غلط ملتا تھا ویسا ہی جسم بنا کر اس میں سما جاتا تھا۔ یہ جب چین کو ریا اور باپان پہنچا تو اسے ہندوستان اور سیلون سے مختلف قسم کی فضائی اور اس نے فوراً مقامی وضع و قطع اختیار کر لی۔ بد مذہب کی نسبت یقین کیا جاتا ہے کہ خدا کی ہستی کے تصور سے خالی ہے۔ لیکن پیر مان بدھ نے خود بدھ کو خدا کی جگہ دے دی اور اس کی پرستش کا ایک ایسا عالم گیر نظام قائم کر دیا جس کی کوئی دوسری نظیر انسانی مذاہب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ چین، کوریا اور جاپان کی عبادت گاہیں بھی اب اس نئے معبود کے بتوں سے معمور ہو گئیں۔

(۱۲) ہندوستانی تصور | ہندوستان کے تصور الہیت کی تاریخ متضاد تصوروں کا ایک حیرت انگیز منظر ہے ایک طرف اس کا توحیدی فلسفہ ہے۔ دوسری طرف اس کا علمی مذہب ہے۔ توحیدی فلسفہ نے استغراق فکر و عمل کے نہایت گہرے اور دقیق مرحلے طے کئے اور معاملہ فکر کی بلندیوں کی ایک ایسی اونچی سطح تک پہنچا دیا جس کی کوئی دوسری مثال ہمیں قدیم قوموں کے مذہبی تصورات میں نہیں ملتی۔ علمی مذہب نے اشراک اور تعددِ الہ کی بے روک راہ اختیار کی اور انسانی تصوروں

دینیہ ماضیہ منقوگذاشتہ رہی ہے۔ یہ لوگ بھی بوشہ مذہب کے پیرو ہیں لیکن ان کا بدھ مذہب منگولیوں کے عرف مذہب کی بھی ایک منحنی شدہ صورت ہے۔ اس لئے اصلیت کی بہت کم جھلک باقی رہ گئی ہے اور اسی لئے ان کی مذہبی اصلیت کے بارے میں آج کل کے مصنف حیران کا اظہار کر رہے ہیں۔

انگریزی میں انہی توراتی قبائل کے مذہب کی نسبت شمنزم (SHAMANISM) کی ترکیب رائج ہو گئی ہے اور جادوگری کے اعمال و اثرات کو (SHAMANIC) اور (SHAMANISTIC) وغیرہ سے تعبیر کرنے لگے ہیں۔ یہ شمن، بھی وہی شامانی اور شمنی ہی کی ایک محرف صورت ہے چونکہ ان قبائل میں جادوگری کا اعتقاد عام ہے اور وہ اپنے شاماؤں سے بیاریوں میں جادو کے ٹوٹکے کراتے ہیں اس لئے جادوگر بھکے لئے یہ لفظ مستعمل ہو گیا۔

سے تصور کام کرتے تھے۔ قربانیوں کے ذریعے ہم اپنے مقاصد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کے قہر و غضب سے محفوظ بھی ہو سکتے ہیں۔ پسلی غرض کے لئے وہ تندرہیں دوسری غسرن کے لئے فدیہ !

لاؤ تزیئے تاؤ یعنی طریقت کے مسلک کی بنیاد ڈالی اسے چین کا تصوف اور ویدانت سمجھنا چاہیئے۔ تاؤ نے چینی زندگی کو روحانی استغراق اور داخلی مراقبہ کی راہوں سے آشنا کیا اور مذہبی اور اخلاقی تصورات میں ایک طرف گہرائی اور وقت آفرینی پیدا ہوئی۔ دوسری طرف لطافتِ فکر اور رقتِ خیال کے نئے نئے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن تصوف ملک کا عام دینی تصور نہیں بن سکتا۔ اس کی محدود جگہ چین میں بھی وہی رہی جو ویدانت کی ہندوؤں میں اور تصوف کی مسلمانوں میں رہی۔

چین کا شمنی تصور | اس کے بعد وہ زمانہ آیا جب ہندوستان کے شمنی مذہب یعنی بدھ

سے سنسکرت میں شمن "زادہ اور تارک الدنیا کو کہتے ہیں۔ بدھ مذہب کے تارک الدنیا بھکشو اسی لقب سے پکارے جاتے تھے رفتہ رفتہ تمام پیروان بدھ کو شمنی کہنے لگے۔ اس شمنی کو عربوں نے یمنی بنایا اور وسط ایشیاء کے باشندوں نے شامانی مچانچہ زکریا، البیرونی اور ابن النذیم وغیرہم نے بدھ مذہب کا ذکر سمینہ ہی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ البیرونی بدھ مذہب کی عالم گیر شاعت کی تاریخ کی بھی خبر رکھتا تھا چنانچہ کتاب الہند کی پہلی فصل میں اس طرف اشارات کئے ہیں۔

چنگیز خاں کی نسبت یہ تصریح ملتی ہے کہ وہ شامانی مذہب کا پیرو تھا یعنی بدھ مذہب کا چونکہ شامانی اور بدھ مذہب کا ترادف واضح نہیں ہوا تھا اس لئے انیسویں صدی کے بعض مورخوں کو طرح طرح کی غلط فہمیاں ہوئیں اور وہ اس کا صحیح مفہوم متعین نہ کر سکے۔

یہ غلط فہمی یورپ کے عام اہل قلم میں آج بھی موجود ہے۔ شامانی سائیریا اور چینی ترکستان کے پیمایہ علاقوں کے تورانی قبائل اپنے مذہبی پیشواؤں کو جو بت کے لاٹاؤں کی طرح ملکی پیشوائی بھی رکھتے تھے شامان کہتے ہیں۔ سویت روس کی حکومت آج کل ان کی تعلیم و تربیت کا سر و سامان کر رہی ہے (۱۹۲)

اور جو تمام کائنات کی اصل و حقیقت ہے، وہ ایک ہے مگر علم والے اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ اگنی، یم، ناتری، خوان (۱۶۴-۴۶) وہ ایک نہ تو آسمان ہے نہ زمین ہے نہ سورج کی روشنی ہے نہ ہوا کا طوفان ہے۔ وہ کائنات کی روح ہے۔ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہمیشگی، لازوالی، وہ کیا ہے؟ وہ شاید رُت ہے جو ہر کے روپ میں ادیتی ہے۔ روحانیت کے بھیس میں۔ وہ بغیر سانس کے سانس لینے والی مہتی؟ (حصہ دہم ۲۰۱۲) ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہم اسے پوری طرح بتا نہیں سکتے۔ ایضاً (۱۲۱) ایکلم است، یعنی حقیقت یگانہ۔ الحق یہی وحدت ہے جو کائنات کی تمام کثرت کے اندر دیکھی جاسکتی ہے۔

یہی مبادیات ہیں جنہوں نے اوپانی شدوں میں توحیدی وجودی (PANTHEISM) کے تصور کی نوعیت پیدا کر لی۔ اور پھر ویدانت کے مابعد الطبیعات (METAPHYSICS) نے انہی بنیادوں پر استغراق فکر و نظر کی بڑی بڑی عمارتیں تیار کر دیں۔

وحدت الوجودی اعتقاد ذاتِ مطلق کے کشفی مشاہدات پر مبنی تھا نظری عقائد کو اس میں دخل نہ تھا اس لئے اصلاً یہاں صفت آماٹیوں کی یہاں گنجائش ہی نہ تھی اور اگر تھی بھی تو صرف سلبی صفات (NEGATIVE, ATTRIBUTES) ہی ابھر سکتی تھیں ایجابی (POSITIVE) صفات کی صورت آدائی نہیں کی جاسکتی تھی یعنی یہ تو کہا جاسکتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے کیونکہ ایجابی صفات کا جو نقشہ بھی بنایا جائے گا وہ ہمارے ذہن و فکر ہی کا بتایا ہوا نقشہ ہوگا اور ہمارا ذہن و فکر امکان و اضافت کی چار دیواری میں اس طرح مقید ہے کہ مطلق اور غیر محدود حقیقت کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ وہ

لے رگ وید اور اوپانی شد کے مطابق کے لئے ہم نے حسب ذیل مصادر سے مدد لی ہے۔

(MAX MILLER) دی دیک بلیئر (BLOOMFIELD) دی ریمین آف دی وید

(KREIER) دی رگ وید (CARTER) لیکچران دی رگ وید (DEUSSEM) دی غلاسنی

آف امہانی شد (HUME) دی ہرٹن پرنسپل اوپانی شد۔

کو اتنی دوز تک پھیلنے دیا کہ ہر حقیر مہبود ہو گیا۔ ہر درخت خدائی کرنے لگا اور ہر چوکھٹ سجدہ گاہ بن گئی وہ بیک وقت زیادہ سے زیادہ بلندی کی طرف بھی اڑا اور زیادہ سے زیادہ ہستی میں بھی گرا۔ اس کے خواص نے اپنے لئے توحید کی جگہ لہند کی اور عوام کے لئے اشراک اور اصنام پرستی کی راہ مناسب سمجھی۔

اوپانی شد کا توحیدی امداد | رگ وید کے زم زموں میں ہیں ایک طرف مظاہر قدرت کی پرستش کا
وحدة الوجودی تصور! ابتدائی تصور بتدریج پھیلتا اور منجمم ہوتا دکھائی دیتا ہے دوسری طرف
 ایک بالاتر اور خالق کل ہستی کا توحیدی تصور بھی آہستہ آہستہ ابھرتا نظر آتا ہے خصوصاً دسویں
 حصے کے مذموموں میں تو اس کی نمود صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ توحیدی تصور کسی
 بہت پرانے گذشتہ بہد کے بنیادی تصور کا بقیہ تھا، یا مظاہر قدرت کی کثرت آراءوں کا تصور
 اب خود بخود کثرت سے وحدت کی طرف ارتقائی قدم اٹھانے لگا تھا اس کا فیصلہ شکل ہے
 لیکن بہر حال ایک ایسے توہم عہد میں بھی جب کہ رگ وید کے تصوروں نے نظم و سخن کا جامہ
 پہننا شروع کر دیا، توحیدی تصور کی جھلک صاف صاف دیکھی جاسکتی ہے۔ خداؤں کا وہ
 ہجوم جس کی تعداد تین سو تینتیس یا اسی طرح کی ثلاثی کثرت تک پہنچ گئی تھی۔ بالآخر تین دائروں
 میں سمٹنے لگا۔ یعنی زمین، فضا اور آسمان میں اور پھر اس کے ایک رب الاربابی تصور....
 GENOTHEISM کی نوعیت پیدا کر لی۔ پھر یہ رب الاربابی تصور اور زیادہ سمٹنے لگا ہے
 اور ایک سب سے بڑی اور سب پر چھائی ہوئی ہستی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ یہ ہستی کسی ژردن
 میں نظر آتی ہے کبھی اندڑ میں اور کبھی آگنی میں۔ لیکن بالآخر ایک خالق کل ہستی کا تصور پیدا ہو
 جاتا ہے جو پُر جاتی (پروردگار عالم) اور دشا کر من (خالق کل) کے نام سے پکاری جانے لگتی ہے
 لے لگ وید حصہ دوم لے رب الاربابی تصور سے مقصود تصور کی وہ نوعیت ہے جب خیال کیا جاتا ہے
 کہ بہت سے خداؤں میں ایک خدا سب سے بڑا ہے اور چھوٹے خداؤں کو اس کے ماتحت رہنا پڑتا ہے
 جیسا کہ زانوں اور ردیوں کا عقیدہ مشتری کی نسبت تھا۔

لیکن ساتھ ہی دوسری طرف یہ حقیقت بھی ہمیں صاف صاف دکھائی دیتی ہے کہ توحیدی تصور کی یہ بلندی بھی اشراک و تعدد کی آمیزش سے خالی نہیں رہی اور توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات کا بے میل عقیدہ جلوہ گر نہ ہو سکا۔ زمانہ حال کے ایک قابل ہندو مصنف کے لفظوں میں واصل اثر کی اور تعددی تصور (POLYTHEISTIC) ہندوستانی دل و دماغ میں اس درجہ جڑ بکڑ چکا تھا کہ اب اسے یک قلم اکھاڑ کے پھینک دینا آسان نہ تھا اس لئے ایک یگانہ ہستی کی جلوہ طرازی کے بعد بھی دوسرے خدا نابود نہیں ہو گئے مابقتہ اس یگانہ ہستی کا قبضہ و اقتدار ان سب پر چھا گیا اور سب اس کی ماتحتی میں آ گئے۔

اب اس طرح کی تصریحات ہمیں ملنے لگتی ہیں کہ بغیر اس بالاتر ہستی (برہما) کے ”اگنی“ ویسی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ اسی کا (برہما) کام خوف ہے جو تمام دیوتاؤں سے ان کے خرائض منصبی انجام دلاتا ہے و تیسرا اوپانی شدم راجہ اشواپتی نے جب پانچ گھروالوں سے پوچھا۔ تم اپنے حیان میں کس کی پرستش کرتے ہو، تو ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک دیوتا کا نام لیا۔ اس پر اشواپتی نے کہا۔ تم میں سے ہر ایک نے حقیقت کے صرف ایک ہی حصہ کی پرستش کی۔ حالانکہ وہ سب کے ملنے سے شکل پذیر ہوتی ہے۔ ”اندرا“ اس کا سر ہے۔ ”سوریا“ (سورج) اس کی آنکھیں ہیں۔ ”دایو“ سانس ہے۔ ”اکاش“ (ایتھر) جسم ہے۔ ”دھرتی“ زمین اس کا پاؤں ہے۔

۱۔ پروفیسر اس۔ رادھا کرشنا۔ انڈین فلاسفی جلد اول صفحہ ۱۴۲ طبع ثانی۔

۲۔ اگر اوپانی شدم کی اشراک کی لحیک کے دوسرے صریح شواہد موجود نہ ہوتے تو اس طرح کی تصریحات باسانی مجازات پر محمول کی جا سکتی تھیں۔ چنانچہ داراشکوہ نے انہیں استعارات ہی پر محمول کیا ہے۔

یہ بات پستی نظر رکھنی چاہیے کہ اوپانی شدم ایک سو ساٹھ ہیں اور مختلف عہدوں میں مرتب ہوئے ہیں۔ ہر اوپانی شدم اپنے عہد کے تدریجی تصورات و مباحث کے اثرات پیش کرتا ہے اور یہاں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ان نتائج پر مبنی ہے جو مجموعی حیثیت سے نکالے گئے ہیں۔

جب تصور کرے گا تو ناگزیر ہے کہ مطلق کو شخص بنا کر سامنے لائے اور جب شخص آیا تو اطلاق باقی نہیں رہا۔ بابا غفانی نے دوسروں کے اندر معاملہ کی پوری تصویر کھینچ دی۔

مشکل حکایتیت کہ ہر ذرہ عینِ دوست   اما غنی تو اں کہ اشارت بہ او کنند
یہی وجہ ہے کہ او پانی شد نے پہلے ذاتِ مطلق (دربہاں) کو ذاتِ مشخص (البشر) کے مرتبہ میں آمارا اور جب اطلاق نے شخص کا نقاب چہرہ پر ڈال لیا تو اس نقاب پوش چہرہ کی صفتوں کی نقش آرائیاں کی گئیں اور اس طرح وعدۃ الوجودی عقیدہ نے ذاتِ مشخص و متصف (ساگون) کے تصور کا نام بھی مہیا کر دیا۔

جب ان صفات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بلاشبہ ایک نہایت بلند تصور سامنے آجاتا ہے جس میں سببی اور ایجابی دونوں طرح کی صفات اپنی پوری نموداریاں رکھتی ہیں اس کی ذات یگانہ ہے اس ایک کے لئے دوسرا نہیں۔ وہ بے ہمت ہے۔ بے مثال ہے طرف و زماں اور مکان کے قیود سے بالاتر۔ ازل و ابدی، ناممکن الادراک، واجب الوجود، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ وہی خلقت کرنے والا ہے اور وہی فنا کر دینے والا۔ وہ علت العلل اور علت مطلقہ دہانا اور نیت کا رنا، تمام موجودات اسی سے نہیں اسی سے قائم رہتی ہیں اور پھر اسی کی طرف لوٹنے والی ہیں۔ وہ نور ہے، کمال ہے، حسن ہے، سترتا سرپاکی ہے سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ رحم و محبت والا، ساری عبادتوں اور عاشقیوں کا مقصود حقیقی۔

ہمارے صوفیائے کرام نے اسی صورتِ حل کو یوں تعبیر کیا ہے کہ احدیت نے مرتبہ واحدیت کو حقیقی میں نزول کیا احدیت یعنی یگانہ ہونا۔ واحدیت یعنی اول ہونا۔ یگانہ ہستی کو ہم اول نہیں کہہ سکتے کیونکہ اول بھی ہوگا جب دوسرا تبصرہ اور چوتھا بھی ہو اور یگانگی حجت کے مرتبہ میں دوسرے اور تیسرے کی گنجائش ہی نہیں لیکن جب احدیت کے مرتبہ نے واحدیت میں نزول کیا تو اب نہ اول کا مرتبہ ظہور میں آگیا اور جب اول ہوا تو دوسرے تیسرے اور چوتھے کے تعینات بھی ظہور میں آنے لگے۔ لہذا ملح قول الشاعر المعارف۔

دہائے کہن چو برزند محو بہ تو   جوش خوانند و فی الحقیقت دریاست

نکرو نظر کا تو حیدری تقاضا بھی پورا کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی اصنامی عقائد کا نظام عمل بھی منبھالے رکھنا چاہتا تھا۔ ویدانت کے بعض مذہبوں میں تو یہ مخلوط نوعیت بنیادی تصوروں تک سرایت کر گئی مثلاً نیبارک اور اس کا شاگرد سری نواس برہم سوتر کی شرح کرنے ہوئے ہیں بتلاتے ہیں کہ اگر برہما یا کوشن کی طرح کوئی نہیں مگر اس سے ظہور میں آئی ہوئی قوتیں بھی ہیں جو اس کے ساتھ اپنا نمود رکھتی ہیں اور اسی کی طرح کار فرمائی میں شریک ہیں چنانچہ کوشن کے بائیں طرف رادھا ہے یہ بخشش و ذوالہ کی ہستی ہے۔ تمام نتائج و ثمرات بنختے والی ہیں چاہیے کہ برہم کے ساتھ رادھا کی بھی پرستش کریں۔

اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ فطرت کائنات کے جن قوانے مدبرہ کو سامی تصور نے "ملاک" اور "ملائکہ" سے تعبیر کیا تھا اسی کو آریائی تصور نے "دیو" اور "یزتا" سے تعبیر کیا۔ یونانیوں کا "تیوس" (ΘΕΟΣ) اور دیوں کا ڈے یوس (DEUS) پارسیوں کا "یزتا" (یزدان) سب کے اندر وہی ایک بنیادی مادہ اور وہی ایک بنیادی تصور کام کرتا رہا۔ سنسکرت میں "دیو" ایک لچکدار لفظ ہے جو متعدد معنوں میں مستعمل ہوا ہے لیکن جب مافوق الفطرت ہستیوں کے لئے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ایک الہی غیر مادی اور روحانی ہستی کے ہو جاتے ہیں جو اپنے وجود میں روشن اور درخشاں ہو۔ سامی ادیان نے ان روحانی ہستیوں کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں دیکھی کہ وہ خدا کی پیدا کی ہوئی کارکن ہستیاں ہیں۔ لیکن آریائی تصور نے ان میں تدبیر و تصرف کی بالاستقلال طاقتیں دیکھیں اور جب تو حیدی تصور کے قیام سے وہ استقلال باقی نہیں رہا تو تو سل اور تزلف کا درمیانی مقام انہوں نے پیدا کر لیا۔ یعنی اگرچہ وہ خود خدا نہیں ہیں لیکن خدا کا پہنچنے کے لئے ان کی پرستش ضروری ہوئی۔ ایک پرستار کی پرستش اگرچہ ہوگی مبعود حقیقی کے لئے مگر ہوگی انہیں کے آستانوں پر۔ ہم براہ راست خدا کے آستانے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں پہلے دیوتاؤں کے آستانوں کا وسیلہ پکڑنا چاہیے۔ دراصل یہی تو سل و تزلف کا عقیدہ ہے جس

لیکن پھر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جب حقیقت کی قیومت اور احاطہ پر زور دیا جاتا ہے تو تمام موجودات کے ساتھ دیوتاؤں کی ہستی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تمام موجودات اسی پر موقوف ہیں وہ کسی پر موقوف نہیں۔ جس طرح رتھ کے پہتے کی تمام شاخیں ایک ہی دائرے کے اندر اپنا وجود رکھتی ہیں، اسی طرح تمام چیزیں، تمام دیوتا، تمام دنیا پس اور تمام آلات اسی ایک وجود کے اندر ہیں۔ برہادریناک اور پانی شد باب ۲-۵ یہاں وہ درخت موجود ہے جس کی جڑ اوپر کی طرف چلی گئی ہے اور شاخیں نیچے کی طرف پھیلی ہوئی ہیں یہ برہما ہے۔ لافانی تمام کائنات اس میں ہے۔ کوئی اس سے باہر نہیں۔ تیترا-۱-۱۰۰۱

یہاں ہم مصنف موصوف کے الفاظ پھر مستعار لیتے ہیں۔ یہ دراصل ایک سمجھوتہ تھا جو چند خاص دماغوں کے فلسفیانہ تصور نے انسانی بھیڑ کے وہم پرست دلوں کے ساتھ کر لیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواص اور عوام کی فکری موافقت کی ایک آب و ہوا پیدا ہو گئی اور وہ برابر قائم رہی۔ آگے چل کر ویدانت کے فلسفہ نے بڑی وسعتیں اور گہرائیاں پیدا کیں لیکن خواص کے توحیدی تصور میں عوام کے اثر کی تصور سے مفاہمت کا جو میلان پیدا ہو گیا تھا وہ متزلزل نہ ہو سکا۔ بلکہ اور زیادہ مضبوط اور وسیع ہونا گیا۔ یہ بات عام طور پر تسلیم کر لی گئی کہ سالک جب عرفان حقیقت کی منزلیں طے کر لیتا ہے تو پھر ماسوا کی تمام ہستیاں معدوم ہو جاتی ہیں اور ماسوا میں دیوتاؤں کی ہستیاں بھی داخل ہیں۔ گویا دیوتاؤں کی ہستیاں مظاہر وجود کی ابتدا کی تعینات ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بنیاد بھی برابر قائم رکھی گئی کہ جینک اس آخری مقام عرفان تک رسائی حاصل نہ ہو جائے دیوتاؤں کی پرستش کے بغیر چارہ نہیں اور ان کی پرستش کا جو نظام قائم ہو گیا ہے اسے چھڑنا نہیں چاہیے۔ اس طرح گویا ایک طرح کے توحیدی اثر کی تصور (MONOTHEISTIC POLYTHEISM) کا مخلوط مزاج پیدا ہو گیا جو حقیقت

سے ویدانت پاری جات سورا جہ جلد سوم مشا اس کانگریزی ترجمہ ترجمہ ڈاکٹر روبالوس رائے ایلیامک سوسائٹی بنگال نے حال میں تالیف کیا ہے۔

ایرانی نے حکماء یونان کے اقوال نقل کر کے دکھایا ہے کہ اس بارے میں ہندوستان اور یونان، دونوں کا حال ایک ہی طرح کا رہا۔ پھر گتیا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بہت لوگ جہ تک دینی خدا تک اس طرح پہنچنا چاہتے ہیں کہ میرے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں لیکن میں ان کی مرلویں پوری بھی کر دیتا ہوں کیونکہ میں ان سے اور ان کی عبادت کے بے نیاز ہوں۔ بے عمل نہ ہوگا اگر اس موقع پر زمانہ حال کے ایک ہندو مصنف کی رائے پر بھی نظر ڈال لی جائے۔ گوتم بدھ کے ظہور سے پہلے ہندو مذہب کے تصورِ اوستہ نے جو عام شکل و صورت پیدا کر لی تھی۔ اس پر بحث کرتے ہوئے یہ قابل مصنف لکھتا ہے۔

گوتم بدھ کے عہد میں جو مذہب ملک پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے نمایاں خط و خال یہ تھے کہ لین دین کا ایک سودا تھا جو خدا اور انسانوں کے درمیان ٹھہر گیا تھا جب کہ ایک طرف اویانی شد کا برہما تھا جو ذاتِ اوستہ کا ایک اعلیٰ اور شائستہ تصور پیش کرتا تھا اور دوسری طرف ان گنت خولوں کا ہجوم تھا جن کے لئے کوئی حد بندی نہیں ٹھہرائی جاسکتی تھی۔ آسمان کے سیاح، مادہ کے عناصر، زمین کے درخت، جنگل کے حیوان۔ پہاڑوں کی چٹانیں، دریاؤں کی

لے ایرانی نے کتاب الہندی میں بعض سنسکرت کتابوں سے بتوں کے بنانے کے احکام و قواعد نقل کئے ہیں۔ اس کے بعد لکھتا ہے۔ مکان الغرض فی حکایۃ ہذا الہدیان ان نعروف المصورۃ من صنمھا ادا متوحد و لیحقق ما قلنا من ان هذه الاصنام للعوام الذین سفل صرا تہم و تصرف معارفہم فما عمل صنم عط باسوس من ملا المادۃ مصلان عن اللہ لعالی المعروف لک بعد السفل بالتمیہات وكذلك قبل فی کتاب گینا ان کتبراً من الناس یتقررون فی مباغہم الی بغیری وبتلوسلون بالصدفات والقسمبہ والصلوۃ لسوی فاقویہم علیہا وادفعہم لہا وادصلہم الی اراد تہم لا مستغنی عہم ۵۹) آج کل کے تمام ہندو اہل نظر جو ہندو عقائد و تصورات کی فلسفیانہ تعبیر کرنی چاہتے ہیں۔ عموماً یہی فوجیہ پیش کرتے ہیں جو ایرانی نے پیش کی تھی۔ ابوالفضل اور داراشکوہ نے یہی ہی خیال ظاہر کیا ہے۔

نے ہر جگہ توحیدی اعتقاد و عمل کی تکمیل میں غل ڈالا۔ ورنہ ایک خدا کی یگانگی اور بالائزہ سے تو کبھی کسی کو بھی انکار نہ تھا۔ عرب جاہلیت کے بت پرستوں کا بھی یہی عقیدہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ مَا تَعْبُدُوهُ إِلَّا يَتَقَرَّبُونََ إِلَى اللَّهِ ذُلًّا۔

بہر حال شرک فی الصفات اور شرک فی العبادۃ کا یہی وہ عنصری مادہ تھا جس نے ہندوستان کے عملی مذہب کو سرتاسر اشراک اور اصنام پرستی کے عقائد سے معمور کر دیا اور بالآخر یہ صورتِ حل اس درجہ گہری اور عام ہو گئی کہ جب تک ایک سرائے سان جستجو اور تفحص کی دور دراز مسافتیں طے نہ کر لے، ہندو عقیدہ کے توحیدی تصور کا کوئی نشان نہیں پا سکتا۔ توحیدی تصور نے یہاں ایک ایسے راز کی نوعیت پیدا کر لی جس تک صرف خاص خاص عارفوں ہی کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ہم اس کا سراغ پہاڑوں کے غاروں میں پا سکتے ہیں لیکن کوچہ بازار میں نہیں پا سکتے۔ گیارہویں صدی مسیح میں جب ابوریحان بیرونی ہندوستان کے علوم و عقائد کے سراغ میں نکلا تھا تو یہ متضاد صورتِ حال دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ سولہویں صدی میں ویسی ہی حیرانی ابوالفضل کو پیش آئی اور پھر اٹھارہویں صدی میں سر ولیم جونز کو۔

بہترین معذرت جو اس صورتِ حال کی جا سکتی ہے وہ وہی ہے جس کا اشارہ گیتا کے شہرہ آفاق ترانوں میں ہمیں ملتا ہے اور جس نے البیرونی کے فلسفیانہ دماغ کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا یعنی یہاں پہلے دن سے عقائد و عمل کی مختلف راہیں مصلحتاً کھلی رکھی گئیں۔ تاکہ خواص و عام دونوں کی فہم و استعداد کی رعایت ملحوظ رہے۔ توحیدی تصور خواص کے لئے تھا کیونکہ وہی اس بلند مقام کے متحمل ہو سکتے تھے۔ اصنامی تصور عوام کے لئے تھا کیونکہ ان کی طفلانہ عقول کے لئے یہی راہِ موزوں تھی۔ اور پھر چونکہ خواص بھی جمعبیت و معاشرت کے عام ضبط و نظم سے باہر نہیں رہ سکتے اس لئے عملی زندگی میں انہیں بھی اصنام پرستی کے تقاضے پورے ہی کرنے پڑتے تھے اور اس طرح ہندو زندگی کی وضع و قطع، بلا استثناء، اشراک اور اصنام پرستی ہی کی رہتی آئی۔

تاہم یہ بات بھی قطعی طور پر نہیں کہی جاسکتی کہ خود گوتم بدھ کا سکوت و توقف بھی انکار پر مبنی تھا۔ اس کے سکوتی تحفظات متعدد سکون میں ثابت ہیں اور اس کے متعدد محل قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اگر ان تمام اقوال پر جو براہ راست اس کی طرف منسوب ہیں غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مسلک نفی ذات کا نہ تھا۔ نفی صفت کا تھا۔ نفی صفت کا مقام ایسا ہے کہ انسانی فکر و زبان کی تمام تعبیرات معطل ہو جاتی ہیں اور سکوت کے سوا چارہ کار باقی نہ رہتا۔

علاوہ بریں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیئے کہ اس کے ظہور کے وقت اصنامی خدا پرستی کے مقاصد بہت گہرے ہو چکے تھے۔ اور اصنامی خدا پرستی بجائے خود راہ حقیقت کی سب سے بڑی روک بن گئی تھی۔ اس نے اس روک سے راستہ صاف کر دینا چاہا اور تمام توجہ زندگی کی عملی سعوت کے مسئلہ پر مرکوز کر دی۔ اس صورت حال کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ برہمنی خدا پرستی کے عقائد و نسخا انکار کیا جائے اور اس پر زور دیا جائے کہ نجات کی راہ ان مجہول کی پرستش میں نہیں ہے بلکہ علم حق اور عمل حق میں ہے یعنی اشٹانگٹ مارگ میں ہے آگے چل کر اس اضافی انکار نے مطلق انکار کی شکل پیدا کر لی اور پھر برہمنی مذہب کی مخالفوں کے غلو نے معاملہ کو دور تک پہنچا دیا۔

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) کا صرف تبتی نسخہ دنیا کے علم میں آیا تھا۔ اب اصل سنسکرت میں نکل پائی ہے اور گائیگوار اور ٹیل سیریز کے ادارے نے حال میں شائع کر دی ہے۔ میسور کا مشرقی کتب خانہ بھی اس کا ایک دوسرا نسخہ اشاعت کے لئے مرتب کر رہا ہے۔

۱۔ نیائے یعنی منطق و سٹیک طریق نظر سے مقصود منطقی نقد و تحلیل کا ایک خاص مسلک ہے (حاشیہ صفحہ ۱۷۱) ۲۔ گوتم بدھ کی تعلیم میں اشٹانگٹ مارگ یعنی آٹھ باتوں کا طریقہ ایک بنیادی اصل ہے۔ ۳۔ مقصود علم اور عمل کا تزکیہ و طہارت ہے۔ علم حق، رحم و شفقت، قربانی، ہوا و ہوس سے آزادی، خودی کو مٹانا وغیرہ ۴۔ میں تسلیم کرنا نہیں کہ عمیر ذاتی استنباط ہے اور مجھے حق نہیں رہا اپنی ذاتی رائے کو دلوں کے ساتھ ان محققوں کے مقابلہ میں پیش کر رہا ہوں نے اس موضوع کے مطالعہ میں زندگیوں بسر کر دی ہیں تاہم میں مجبور ہوں کہ اپنی محدود (باقی صفحہ ۲۰۴)

جدولیں، غرضیکہ موجوداتِ خلقت کی کوئی قسم ایسی نہ تھی جو خدائی حکومت میں شریک نہ کر لی گئی ہو گو یا ایک بے لگام اور خود بخود متخیل کو پروانہ مل گیا تھا کہ دنیا کی جتنی چیزوں کو خدائی منہ پر ٹھبا سکتا ہے، بے روک بٹھاتا رہے پھر جیسے خدایوں کی یہ بے شمار بھڑیں بھی اس کے ذوقِ خدا سازی کے لئے کافی نہ ہوئی طرح طرح کے غمخیزوں اور عجیب الخلق جسموں کی متخیلہ صورتوں کا بھی ان پر اضافہ ہوتا رہا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اوپانی شدوں نے فکر و نظر کی دنیا میں ان خدوں کی ^{مطلوبہ} برہم کر دی تھی لیکن عمل کی زندگی میں انہیں نہیں چھڑا گیا سو بدستور اپنی خدائی پر جھمکے رہے۔

شمنی مذہب اور اس کے تصورات | قدیم برہمنی مذہب کے بعد شمنی مذہب (یعنی بدھ مذہب) کا ظہور ہوا۔ اسلام کے ظہور سے پہلے ہندوستان کا عام مذہب یہی تھا۔ شمنی مذہب کے اعتقادی مبادیات کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ انیسویں صدی کے متشردوں کے ایک گروہ نے اسے اوپانی شدوں کی تعلیم ہی کا ایک عملی استغراق قرار دیا تھا اور خیال کیا تھا کہ نروان میں جذبہ انفعال کی روحانی اصل پوشیدہ ہے۔ یعنی جس سرچشمہ سے انسانی ہستی نکلی ہے پھر اسی میں واصل ہو جانا نروان یعنی نجات کا مل ہے لیکن اب عام طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ شمنی مذہب خدا اور روح کی ہستی کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ اس کا دائرہ اعتقاد و عمل صرف زندگی کی سعادت اور نجات کے مسئلہ میں محدود ہے۔ وہ صرف پرکرتی، یعنی مادہ ازلی کا حوالہ دیتا ہے جسے کائناتی طبیعت حرکت میں لاتی ہے۔ نروان سے مقصود یہ ہے کہ ہستی کی انانیت فنا ہو جائے اور زندگی کے چکر سے نجات مل جائے۔ اس میں شک نہیں کہ جہاں تک مابعد زمانے کے تمنی مفکرین کی نفسیات کا تعلق ہے یہی تفسیر صحیح معلوم ہوتی ہے اگر ان کا ایک گروہ لادریٹ (AGNOSTICISM) تک پہنچ کر رک گیا تو دوسرا گروہ اس سے بھی آگے نکل گیا ہے اور مدعیانہ انکار کی راہ اختیار کی ہے۔ موکشا اگر گپتا نے (ترک بھاشا) میں ان تمام دلائل کا رد کیا ہے جو نیاٹے اور ویشیک طریق نظر کے نظائر خدائی ہستی کے اثبات میں پیش کرتے تھے۔

حقیقی وجود کی شخصیت لوک (دہشت) میں رہتی ہے۔ دنیا میں جب کسی بدھ کا ظہور ہوتا ہے تو یہ اس حقیقی وجود کا ایک پرتو ہوتا ہے۔ نجات پانے کے معنی یہ ہونے کہ آدمی حقیقی بدھ کے اسی مادہ عالم ممکن میں پہنچ جائے۔ پہلی صدی مسیح میں بعہد کوشاں جب چوتھی مجلس برشاورد (پشاور، حالی) میں منعقد ہوئی تو اب بنیادی مذہب کی جگہ ایک طرح کا کلیسائی مذہب قائم ہو چکا تھا اور بدھ کے اثنائک مارگ (طریق ثانیہ) کی علی روح طرح طرح کی رسوم پرستیوں اور قواعد آرائیوں میں معدوم ہو چکی تھی۔

بالآخر پیروان بدھ دو بڑے فرقوں میں بٹ گئے۔ "ہنیان" اور "ہایان" پہلا فرقہ بدھ کی شخصیت میں ایک راہنما اور معلم کی انسانی شخصیت دیکھنی چاہتا تھا لیکن دوسرے نے اسے پوری طرح مادہ انسانیت کی ربانی سطح پر متکفل کر دیا تھا اور پیروان بدھ کی عام راہ دہی ہو گئی تھی۔ افغانستان، بامیان، وسط ایشیا، چین، کوریا، جاپان، تبت، سرب میں ہایان مذہب ہی کی تبلیغ و اشاعت ہوئی۔ چینی سیاح فاہین جب چوتھی صدی مسیحی میں ہندوستان آیا تھا تو اس نے یورپ کے ہنیان شمیوں سے مباحثہ کیا تھا اور ہایان طریقہ کی صداقت کے دلائل پیش کئے تھے۔ موجودہ زمانے میں سیون کے سوا جہاں ہنیان طریقے کا ایک محرف بقیہ تھیرواد کے نام سے پایا جاتا ہے۔ تمام پیروان بدھ کا مذہب ہایان ہے۔

موجودہ زمانے کے بعض محققین شمنیہ کا خیال ہے کہ اشوک کے زمانے تک بدھ مذہب میں بت پرستی کا عام رواج نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس عہد تک کے جو بدھ آثار ملتے ہیں ان میں بدھ کی شخصیت کسی بت کے ذریعے نہیں بلکہ صرف ایک کنول کے پھول یا ایک خالی کرسی کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ پھر کنول اور خالی کرسی کی جگہ دو قدم نمودار ہونے لگے اور پھر بتدریج قدموں کی جگہ خود بدھ کا پورا مجسمہ نمودار ہو گیا۔ اگر یہ استنباط صحیح تسلیم کر لیا جائے جب بھی ماننا پڑے گا کہ اشوک کے زمانے کے بعد سے بدھ کے بتوں کی عام پرستش جاری ہو گئی تھی۔ اشوک کا عہد ۲۵۰ قبل از مسیح تھا۔

بہر حال گوتم بدھ اور ان کی تعلیم کے شارحین کی تصریحات اس بارے میں کچھ ہی رہی ہوں مگر یہ واقعہ ہے کہ اس کے پیروؤں نے خدا کے تصور کی خالی مسند بہت جلد بھر دی۔ انہوں نے اس مسند کو خالی دیکھا تو خود گوتم بدھ کو وہاں لاکر بٹھا دیا اور پھر اس نئے معبود کی پرستش اس جوش و خروش کے ساتھ شروع کر دی کہ آدھی سے زیادہ دنیا اس کے بتوں سے معمور ہو گئی۔

آوارہ غربت نہ تو ان دیدھنم را وقت کہ دگر تیکدہ سازند حرم را
گوتم بدھ کی وفات پر ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ پیروان بدھ کی اکثریت نے اس کی شخصیت کو عام انسانی سطح سے بالاتر دیکھنا شروع کر دیا تھا اور اس کے آثار و تبرکات کی پرستش کا میلان بڑھنے لگا تھا۔ اس کی وفات کے کچھ عرصہ بعد جب مذہب کی پہلی مجلس اعظم راجگیری میں منعقد ہوئی اور اس کے شاگرد خاص آئندہ اس کی آخری وصایا بیان کیں تو بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی روایت پر مطمئن نہ ہوئے اور اس کے مخالف ہو گئے۔ کیونکہ اس کی روایتوں میں انہیں وہ مادہ انسانی غلبتِ تعمیر نظر نہیں آئی جسے اب ان کی طبیعت ڈھونڈنے لگی تھی تقریباً سو برس بعد جب دوسری مجلس ویسالی (منظریہ ورحالی) میں منعقد ہوئی تو اب مذہب کی بنیادی سادگی اپنی جگہ کھو چکی تھی اور اس کی جگہ نئے نئے تصوروں اور مخلوط عقیدوں نے لے لی تھی۔ اب مسیحی مذہب کے آئینہ ثلاثہ کی طرح جو پانچ سو برس بعد ظہور میں آنے والا تھا ایک فنی آئینہ کا عقیدہ بدھ کی شخصیت کے گرد بالے کی طرح چکنے لگا اور عام انسانی سطح سے وہ مادہ تسلیم کر لی گئی۔ یعنی بدھ کی ایک شخصیت کے اندر تین وجودوں کی نمود ہو گئی۔ اس کی تعلیم کی شخصیت، اس کے دنیاوی وجود کی شخصیت اس کے

(بقیہ حاتیہ صفحہ گذشتہ) معلومات کی روشنی میں جن نتائج تک پہنچا ہوں اس سے دست بردار نہ ہوں۔ یورپ کے محققوں کے

بدھ مذہب کے مصادر کی جستجو و فراہمی میں بڑی کد کاوش کی ہے اور پالی زبان کے تمام اہم مصادر فرنگیہ انگریزی میں منتقل کر لئے ہیں۔ میں نے حتی الامکان اس تمام مواد کے مطالعہ کی کوشش کی اور بلاخرہ اسی نتیجہ تک پہنچا۔

دیوتاؤں کی جگہ اس نے "امش سپند" اور "یزتہ" کا تصور پیدا کیا۔ یعنی فرشتوں کا۔ یہ فرشتے
 اہورامزہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ برائی اور تاریکی کی طاقتوں کی جگہ "انگڑے" انیوشن کی
 ہستی کی خبر دی یعنی شیطان کی۔ یہی انگڑے نیوشن پازند کی زبان میں "اہرمز" ہو گیا۔

زردشت کی تعلیم میں ہندوستانی آریاؤں کے ویدی عقائد کا رد صاف صاف نمایاں ہے
 ایک ہی نام ایران اور ہندوستان دونوں جگہ ابھرتا ہے اور متضاد معنی پیدا کر لیتا ہے۔ اوستا
 کا "اہوار" سام اور یجر وید میں "اسودا" ہے اور اگرچہ "رگ وید" میں اس کا اطلاق اچھے معنوں میں
 ہوا تھا مگر اب وہ برائی کی شیطانی روح بن گیا ہے۔ ویدوں کا "اندرا" اوستا کا "انگڑا" ہو گیا
 ویدوں میں وہ آسمان کا خدا تھا۔ اوستا میں زمین کا شیطان ہے۔ ہندوستان اور یورپ
 میں "دیو" اور "ڈے یوس" اور "تھینوس" خدا کے لئے بولا گیا۔ لیکن ایران میں دیو کے معنی
 عفریتوں کے ہو گئے۔ گویا دونوں عقیدے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ایک کا خدا
 دوسرے کا شیطان ہو جاتا تھا اور دوسرے کا شیطان پہلے کے لئے خدا کا کام دیتا تھا۔
 اسی طرح ہندوستان میں یم موت کی طاقت ہے۔ اوستا کی روایتوں میں "یم" زندگی اور
 انسانیت کی سب سے بڑی نمود ہوئی اور پھر یہی "یم" جم ہو کر جمشید ہو گیا۔

فسا ہا کہ باز یچہ روزگار سرود کنوں بہ مسند جمشید تاج کے بستند
 لیکن معلوم ہوتا ہے کہ چند صدیوں کے بعد ایران کے قدیم تصورات اور بیرونی اثرات
 پھر غالب آ گئے اور ساسانی عہد میں جب "مزدیسنا" کی تعلیم کی از سر نو تدوین ہوئی تو قدیم
 مجوسی یونانی اور زردشتی عقائد کا ایک مخلوط مرکب تھا اور اس کا بیرونی رنگ و روغن تو تمام تر
 مجوسی تصور ہی نے فراہم کیا تھا۔ اسلام کا جب ظہور ہوا تو یہی مخلوط تصور ایران کا قومی
 مذہبی تصور تھا۔ مغربی ایران کے پارسی مہاجر یہی تصور اپنے ساتھ ہندوستان لائے اور
 پھر یہاں کے مقامی اثرات کی ایک تہ اس پر اور چڑھ گئی۔

مجوسی تصور کی بنیاد ثنویت (Polytheism) کے عقیدے پر تھی یعنی خیر اور شر کی

(۱۳) ایرانی مجوسی تصور | زردشت کے ظہور سے پہلے ماد (میڈیا) اور پارس میں ایک قدیم ایرانی طریق پرستش رائج تھا۔ ہندوستان کے ویدوں میں دیوتاؤں کی پرستش اور قربانیوں کے اعمال و رسوم جس طرح پائے جاتے ہیں۔ قریب قریب ویسے ہی عقائد و رسوم پارس اور ماد میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ دیونائی طاقتوں کو ان کے دو بڑے مظہروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک طاقت روشن ہستیوں کی تھی جو انسان کو زندگی کی تمام خوشیاں بخشی تھی، دوسری برائی کے تاریک عفرتوں کی تھی جو ہر طرح کی مصیبتوں اور ہلاکتوں کا سرچشمہ تھی ساگ کی پرستش کے لئے قربانیاں بنائی جاتی تھیں اور ان کے بجا ریوں کو نموش کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اوستا کے گاتھا میں انہیں "کارپان" اور "کاوی" کے نام سے پکارا گیا ہے۔ آگے چل کر اسی نموش نے آتش پرستی کا مفہوم پیدا کر لیا اور غیر قومیں ایرانیوں کو "مک" اور "مکوش" کے نام سے پکارنے لگیں عربوں نے اسی نموش کو "مجوس" کہہ دیا۔

مزدینا | زردشت کا جب ظہور ہوا تو اس نے ایرانیوں کو ان کے قدیم عقائد سے نجات دلائی اور مزدینا کی تعلیم دی یعنی دیوتاؤں کی جگہ ایک خدا کے واسطے اور مزد کی پرستش کی۔ یہ امور مزدینا ہے، بے مہتا ہے، بے مثال ہے، نور ہے، پاک ہے، سرتا سر حکمت اور خیر ہے اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ اس نے انسان کے لئے دو عالم بنائے۔ ایک عالم دنیوی زندگی کا ہے دوسرا مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ مرنے کے بعد جسم فنا ہو جاتا ہے مگر روح باقی رہتی ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا پاتی ہے۔

لے ایرانیان وہی لفظ ہے جو ہندوستان میں "آریا" ہو گیا۔ اوستا میں چوبیس ملکوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلا اور سب سے بہتر "ایریانا ویج" اور غالباً اسی سے ایران مقصود ہے (دینداد فرگماول فقرہ ۷) ہر مزدیشت کے فقرہ ۲۱ میں بھی "ایریانا ویج" کا ذکر کیا ہے اور اس پر درود بھیجا ہے سوچ جرم مشرق اسپیکل کی قرأت ہے۔ انک تیل نے اسے "دیو" پڑھا تھا۔ "ویج" یا "دیو" کے معنی پہلوی میں مبارک کے ہیں یعنی مبارک ایریانا کی سرزمین۔

خاندان اسرائیل کا خدا بھی بہت غیور ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کو اپنی چہیتی بیوی بنایا اور چونکہ چہیتی بیوی بنایا اس لئے خاندان اسرائیل کی بے وفائی اور غیر قوموں سے آشنائی اس پر بہت شاق گزرتی ہے اور ضروری ہے کہ وہ اس جرم کے بدلے سخت سزا میں دے۔ چنانچہ احکام عشرہ (TEN COMMANDMENTS) میں ایک حکم یہ بھی تھا۔ تو کسی چیز کی صورت نہ بنائیو اور نہ اس کے آگے جھکیو۔ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا رشک کرنے والا ایک بہت ہی غیور خدا ہوں! (خروج ۱۲)

شوہر کے رشتے کی یہ مثال جو مصر سے خروج کے بعد تشکیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر عہد تک کم و بیش رہی۔ یہودیوں کی ہر گرامی پر خدا کے غضب کا اظہار ایک غضبناک شوہر کا پر جوش اظہار ہوتا ہے جو اپنی چہیتی بیوی کو اس کی ایک ایک بے وفائی یا بدولار ہا ہو۔ یہ اسلوب تشیل بظاہر کتنا ہی ٹوٹر اور شاعرانہ دکھائی دیتا ہو۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ خدا کے تصور کے لئے ایک ابتدائی درجہ کا غیر ترقی یافتہ تصور تھا۔

۱۵) مسیحی تصور | لیکن لیشیا دوم کے زمانے سے ایک صورت حال میں تبدیلی شروع ہوئی اور یہودی تصور میں بیک وقت وسعت اور لطافت دونوں طرح کے عناصر نمایاں ہونے لگے۔ گویا اب ایک نئی تصویری فضا کے لئے زمانے کا مزاج تیار ہونے لگا تھا چنانچہ مسیحیت آئی تو رحم و محبت اور عفو و بخشش کا ایک نیا تصور بے کراٹی۔ اب خدا کا تصور نہ تو جابر بادشاہ کی طرح قہر آلود تھا، نہ رشک و غیرت میں ڈوبے ہوئے شوہر کی طرح سخت گیر تھا بلکہ باپ کی محبت و شفقت کی مثال نمایاں کرتا تھا۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہودی تصور کی شدت و غفلت کے مقابلہ میں رحم و محبت کی رقت کا یہ ایک انقلابی تصور تھا۔ انسانی زندگی کے سارے رشتوں میں ماں اور باپ کا رشتہ سب سے بلند و درشت ہے اس میں شوہر کے رشتہ کی طرح جذبوں اور خواہشوں کی غرضوں کو دخل نہیں ہوتا۔ یہ سراسر رحم و شفقت اور پرورش و پارسازی ہوتی ہے سا ولاد بار بار تصور کرے گی لیکن ماں کی محبت پھر بھی گردن نہ موڑے گی

دو الگ الگ قوتیں ہیں۔ اہوہامزد جو کچھ کرتا ہے۔ خیر اور بدوشی ہے۔ انکراے نیوش یعنی ہارمن جو کچھ کرتا ہے شر اور تارکی ہے عبادت کی بنیاد سورج اوداگ کی پرستش پر رکھی گئی کہ بدوشی یزدانی صفات کی سب سے بڑی مظہر ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ مجوسی تصور نے خیر اور شر کی تقی یوں سلجھانی چاہی کہ کارخانہ ہستی کی سربراہی دو متقابل اور متعارض قوتوں میں تقسیم کر دی۔

(۴) یہودی تصور | یہودی تصور ابتدا میں ایک محدود نسلی تصور تھا یعنی کتاب پیدائش کا، یہود اناخان اسرائیل کے نسلی خدا کی حیثیت سے نمایاں ہوا تھا لیکن پھر یہ تصور بتدریج وسیع ہوتا گیا یہاں تک کہ یسعیہ دوم کے صحیفہ میں تمام قوموں کا خدا اور تمام قوموں کا ہیکل نمایاں ہو گیا۔ تاہم اسرائیلی خدا "کائنسی" اختصاص کسی نہ کسی شکل میں برابر کام کرتا ہی رہا۔ اور ظہور اسلام کے وقت اس کے نمایاں خال و خط نسل اور جغرافیہ ہی کے خال و خط تھے۔ تجسم اور تنزیہ کا اعتبار سے وہ ایک درمیانی درجہ رکھتا تھا اور اس میں غالب عنصر قہر و غضب اور انتقام و تعذیب کا تھا۔ خدا کا بار بار متشکل ہونے کا نمونہ ہونا مخاطبات کا تمام تر انسانی اوصاف و جذبات سے آلودہ ہونا۔ قہر و انتقام کی شدت اور ابتدائی درجہ کا تمثیلی اسلوب، تورات کے صحیفوں کا عام تصور ہے۔

خدا کا انسان سے رشتہ اس نوعیت کا رشتہ ہوا جیسے ایک شوہر کا اپنی بیوی سے ہوتا ہے۔ شوہر نہایت غیور ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ لیکن یہ جرم معاف نہیں کرے گا کہ اس کی محبت میں کسی دوسرے مرد کو شریک کرے۔ اسی طرح

۱۷ عہد عتیق میں یسعیہ نبی کی طرف جو کتاب منسوب ہے۔ اس کی زبان اور مطالب کا آیت ۱۷ تک ایک خاص انداز ہے اور پھر اس کے بعد بالکل دوسرا ہوجاتا ہے۔ ابتدائی حصہ ایک ایسے شخص کا کلام معلوم ہوتا ہے جو قیدِ بابل سے پہلے تھا۔ لیکن بعد کے حصہ میں قیدِ بابل کے زمانے کے اثرات صاف صاف نمایاں ہیں۔ اس لئے انیسویں صدی کے نقادوں نے اسے دو شخصوں کے کلام میں تقسیم کر دیا۔ ایک کو یسعیہ اول اور دوسرے کو دوم سے تعبیر کرتے ہیں۔

تصور کی نوعیت پیدا کر لی تھی اور پھر اسی رب الاربابی تصور نے تدریجاً توحیدی تصور کی طرف قدم بڑھایا تھا سٹیمک اسی طرح یونان میں بھی ایپس کے دیوتاؤں کو بھی بالآخر ایک رب الارباب ہستی کے آگے جھکنا پڑا اور پھر یہ رب الاربابی تصور تدریجاً کثرت و وحدت کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ یونان کے قدیم ترین تصویروں کے معلوم کرنے کا تنہا ذریعہ اس کی پرانی شاعری ہے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو عقیدے برابر پس پردہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی اور ایک سب سے بڑی اور سب پر چھانی ہوئی الوہیت!

آئیونی (IONIAN) فلسفہ نے جو یونانی مذاہب فلسفہ میں حب سے پرانا ہے اجرام سماوی کی ان دیکھی دھوں کا اعتراف کیا اور خیران دھوں کے اوپر کسی ایسی روح کا سراغ لگانا چاہتا تھا جسے اصل کائنات قرار دیا جاسکے۔ پانچویں صدی قبل از مسیح فیثاغورث (PHYTHAGORAS) کا ظہور ہوا اور اس نے نئے نئے فکری عنصروں سے فلسفہ کو آتش کیا۔ فیثاغورث کے صفر ہند کی روایت صحیح ہو یا نہ ہو لیکن اس میں شک نہیں کہ اس کے فلسفہ نے تصویروں میں ہندوستانی طریق فکر کی مشابہتیں پوری طرح نمایاں ہیں۔ تاسخ کا غیر مثبت عقیدہ پانچویں آسمانی عنصر (QUINTESSENTIAL) کا اعتراف نفس انسانی کی انفرادیت کا تصور مکاشفاتی طریق اور اک کی جملک اور سب سے زیادہ یہ کہ ایک طریق زندگی کے ضابطہ کا اہتمام ایسے مبادیات ہیں جنہیں اویانی شد کے دائرہ فکر و نظر سے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ فیثاغورث کے بعد انکساغورس (ANAXAGORAS) نے مبادیات کو کلیاتی (ABSTRACTS) تصورات کی نوعیت کا جامہ پہنایا اور اس طرح یونانی فلسفے کی وہ بنیاد استوار ہو گئی جس پر آگے چل کر سقراط اور افلاطون اپنی کلیاتی تصویریت کی عمارتیں کھڑی کرنے والے تھے۔

سقراط کی شخصیت میں یونان کے توحیدی اور تنزیہی اعتقاد کی سب سے بڑی نمود ہوئی سقراط سے پہلے جو فلسفی گزرے تھے انہوں نے قومی پرستش گاہوں کے دیوتاؤں سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا کیونکہ خود ان کے دل و دماغ بھی ان کے اثرات سے خالی نہیں ہوئے۔

اور باپ کی شفقت پھر بھی معافی سے انکار نہیں کرے گی۔ پس اگر خدا کے تصور کے لئے انسانی رشتوں کی مشابہتوں سے کام لئے بغیر چارہ نہ ہو تو بلاشبہ شوہر کی تمثیل کے مقابلہ میں باپ کی تمثیل کہیں زیادہ شائستہ اور ترقی یافتہ تمثیل ہے۔

تختہم اور تنزہ کے لحاظ سے مسیحی تصور کی سطح اصلاً وہی تھی جہاں تک یہودی تصور پہنچ چکا تھا۔ مگر جب مسیحی عقائد کا روحی اصنام پرستی کے تصوروں سے امتزاج ہوا تو اقا نیم ثلاثہ، کفارہ اور مسیح پرستی کے تصورات چھانگئے اور اسکندریہ کے فلسفہ امیز اصنامی تصور سمر اپنیز (SERAPIS) نے مسیحی اصنامی تصور کی شکل اختیار کر لی۔ اب مسیحیت کو بہت پرستوں کی پرستی سے تو انکار تھا، لیکن خود اپنی بت پرستی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میٹوڈ کے قدیم بت کی جگہ اب ایک نئی مسیحی میٹوڈنا کا بت تیار ہو گیا۔ یہ خدا کے فرزند کو گود میں لئے ہوئے تھی اور ہر راسخ الاعتقاد مسیحی کی جبین نیاز کا سجدہ طلب کرتی تھی۔

غرضیکہ قرآن کا جب نزول ہوا تو مسیحی تصور رحم و محبت کی پوری تمثیل کے ساتھ اقا نیم ثلاثہ، کفارہ اور تختہم کا ایک مخلوطا بشر کی تصور تھا۔

فلاسفہ یونان اور اسکندریہ کا تصور | ان تصوروں کے علاوہ ایک تصور فلاسفہ یونان کا بھی ہے جو اگرچہ مذاہب کے تصوروں کی طرح اقوام عالم کا تصور نہ ہو سکا۔ تاہم انسان کی فکری نشوونما کی تاریخ میں اس نے بہت بڑا حصہ لیا اور اس لئے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ تقریباً پانچ سو برس قبل از مسیح یونان میں توحید کا تصور نشوونما پانے لگا تھا اس کی نسب سے بڑی معلم شخصیت سقراط (SOCRATES) کی حکمت میں نمایاں ہوئی جسے افلاطون (PLATO) نے تدوین و انضباط کے جامے سے آراستہ کیا۔

جس طرح ہندوستان میں رگ وید کے دیوبانی تصورات نے بالآخر ایک رب الاربابی

لے اسی لئے ہندو تصور نے ماں کی تشبیہ سے کام لیا کیونکہ ماں کی تشبیہی اگر انسانیت آجاتی ہے مگر تشبیہ باپ کے معنی زیادہ برتر ہو جاتی ہے۔ باپ کی شفقت کبھی کبھی جواب دے دے گی۔ لیکن ماں کی محبت کی گہرائیوں کے لئے کوئی اتھاہ نہیں۔

ایسی بے پردہ تعلیم وقت کے واروگیر سے بچ نہیں سکتی تھی اور نہ بچی لیکن سقراط کی اولوالعزم روح وقت کی کوتاہ اندیشیوں سے مغلوب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ایک ایسے صبر و استقامت حق کے ساتھ جو صرف نبیوں اور شہیدوں ہی کے اندر گھربنا سکتا ہے زیر کا جام اٹھایا اور بغیر کسی تلخ کامی کے پی لیا۔

تمنت سلیمی ان نموت بجھھا   واھون شیئ عندنا ما تمننت
اس نے مرنے سے پہلے آخری بات جو کہی، وہ یہ تھی: ”وہ ایک کمزور دنیا سے بہترین کی طرف جا رہا ہے۔“

افلاطون نے سقراط کے مباحثانہ (Dialectic) افکار کو جو ایک معلم کے درس واطلا کی نوعیت رکھتے تھے، ایک مکمل ضابطہ کی شکل دے دی اور منطقی تحلیل کے ذریعے انہیں کلیات و جوامع کی صورت میں مرتب کیا۔ اس نے اپنے تمام فلسفیانہ بحث و نظر کی بنیاد کلیات (Abstracts) پر رکھی اور حکومت سے لے کر خدا کی ہستی تک سب کو تصویریت (idea) کا جامہ پہنا دیا۔ اگر تصویریت محسوسات سے الگ ہستی رکھتی ہے تو ناؤس (Nause) یعنی نفس ناطقہ بھی ملوے سے الگ اپنی ہستی رکھتا ہے۔ اور اگر نفس مادے سے الگ ہستی رکھتا ہے

ماتہ نون جس کا تلفظ ”ناؤز“ کیا جاتا ہے، عربی کے نفس سے اس درجہ صوتی شبہت رکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ”ناؤز“ تعریب کا جامہ پہن کر نفس ہو گیا اسی طرح نوٹنگ (Noetic) اور ناطقہ اس درجہ قریب ہیں کہ دوسرے کو پہلے کی تعریب سمجھا جاسکتا ہے چنانچہ رینان اور دوزی نے نفس ناطقہ کو نوٹنگ ناؤز کا معرب قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ ناطقہ نطق سے نہیں بلکہ نوٹنگ کی تعریب ہے جس کے معنی اساک کے ہیں۔ بعض عربی مصادر سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اصل یونانی الفاظ پیش نظر رکھے گئے تھے۔

”نفس“ عربی لغت میں ذات اور خود کے معنی میں بولا جاتا تھا اور ارسطو نے عاقلانہ نطق کو انسان کی فصل قرار دیا تھا۔ اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب مترجموں نے یونانی تعبیر سامنے رکھ کر نفس ناطقہ کی ترکیب اختیار کر لی اور یہ تعریب خود عربی الفاظ کے مدلول سے بھی ملتی جلتی ہوئی بن گئی۔

تھے۔ فہمیں غلطی کے تصورات کی اگر اصل حقیقت معلوم کی جائے تو اس سے زیادہ ہمیں لگے گی کہ یونان کے کوہی دیوتاؤں نے علم و نظر کے حلقوں سے روشناس ہونے کے لئے ایک نیا فلسفیانہ نقاب اپنے چہروں پر ڈال لیا تھا اور اب ان کی ہستی صرف عوام ہی کو نہیں بلکہ فلسفیوں کو بھی تسکین دینے کے قابل بنادی گئی تھی۔ یہ تقریباً ویسی ہی صورت حال تھی جو ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہم ہندوستان کی قدیم تاریخ کے صفحوں پر دیکھ رہے تھے۔ لیکن فکری غور و فکر کے نتائج ایک ایسی لچک دار صورت میں ابھرنے لگے کہ ایک طرف فلسفیانہ دماغوں کے تقاضوں کا جواب بھی دیا جاسکے۔ دوسری طرف عوام کے قومی عقائد سے بھی تصادم نہ ہو۔ ہندوستان کی طرح یونان میں بھی خواص و عوام کے فکر و عمل نے باہم دگر سنجھوتہ کر لیا تھا۔ یعنی توحیدی اور احسانی عقیدے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔

لیکن سقراط کا معنوی علو فکر اس عام سطح سے بہت بلند ہو چکا تھا۔ وہ وقت کے احسانی عقائد سے کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کا توحیدی تصور تجسم اور تشبہ کی تمام آلودگیوں سے پاک ہو کر ابھرا۔ اس کی بے لوث خدا پرستی کا تصور اس درجہ بلند تھا کہ وقت کے عام مذہبی تصورات اسے سرا دینا چاہ کر کے بھی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کی حقیقت شناس نگاہ میں یونان کی احسانی خدا پرستی اس سے زیادہ کوئی اخلاقی بنیاد نہیں رکھتی تھی کہ اس طرح کا مکان دارانہ لین دین تھا جو اپنے خود ساختہ معبودوں کے ساتھ چکایا جاتا تھا۔ افسلاطون، یوڈی فرا (EUTHYPHRD) کے مکالمہ میں ہیں صاف صاف بتلاتا ہے کہ یونان کے دینی تصورات و اعمال کی نسبت سقراط کے لئے لاگ فیصلے کیا تھے؛ سقراط پر مذہبی بے احترامی کا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ مذہبی احترام کی حقیقت کیلئے؛ پھر جو جواب ملتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مذہبی احترام گریا مانگنے اور دینے کا ایک فن ہوا۔ دیوتاؤں سے وہ جز مانگتی جس کی ہمیں خواہش ہے اور انہیں وہ چیز دے دینی جس کی انہیں احتیاج ہے۔ مختصراً یہ کہ تجارتی کاروبار کا ایک خاص ڈھنگ۔

اڈمنٹس نے سوال کیا کہ شاعروں کو خدا کا ذکر کرتے ہوئے پیرائے بیان اختیار کرنا چاہیئے۔

سقراط۔ ہر حال میں خدا کی توصیف ایسی کرنی چاہیئے جیسا کہ وہ اپنی ذات میں ہے
خواہ مذہبی (Epic) شعر ہو خواہ غنائی (Lyric) علاوہ بریں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا
کی ذات صالح ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس کی صفات بھی اصلاح پر مبنی ہوں۔
اڈمنٹس۔ درست ہے۔

سقراط۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو وجود صالح ہوگا اس سے کوئی بات مضر ثابت نہیں
ہو سکتی اور جو ہستی غیر مضر ہوگی وہ کبھی شر کی صانع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو
ذات صالح ہوگی ضروری ہے کہ نافع بھی ہو پس معلوم ہوا کہ خدا مضر خیر کی علت ہے شر کی علت نہیں ہو سکتا۔
اڈمنٹس۔ درست ہے۔

سقراط۔ اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خدا کا تمام حوادث کی علت ہونا ممکن نہیں
جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے بلکہ وہ انسانی حالت کے بہت ہی تھوڑے عرصے کی علت ہے
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہمدی برائیاں بھلائیوں سے کہیں زیادہ ہیں اور برائیوں کی علت خدا کی نافع
اور صالح ذات نہیں ہو سکتی۔ پس چاہیئے کہ صرف اچھائی ہی کو اس کی طرف نسبت دیں اور
برائی کی علت کسی دوسری جگہ ڈھونڈیں۔

اڈمنٹس۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات بالکل واضح ہے۔

۱۔ جمہوریت کا شخص مکالمہ میں "اڈمنٹس" اور "گلون" اخلاطوں کے بنائی ہیں چنانچہ اخلاطوں نے خود ایک جگہ
اس کی تصریح کی ہے۔ اخلاطوں کی دوسری مصنفات کے ساتھ جمہوریت کا ترجمہ بھی عربی میں ہو گیا تھا چنانچہ چھٹی صدی ہجری
میں ابن رشد لاس کی شرح لکھی۔ شرح کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے ارسطو کی کتاب ایسا سکی شرح لکھنی چاہی
تھی مگر اندس میں اس کا کوئی نسخہ نہیں ملا۔ مجبوراً اخلاطوں کی کتاب اختیار کرنی پڑی۔ ابن رشد کی شرح کے
مصرع اور لاطینی تراجم ریمپ میں موجود ہیں مگر اصل عربی ناپید ہے۔ یورپ کے موجودہ تراجم براہ راست یونانی
سے بنے ہیں۔ ہمارے پیش نظر اے ای ٹیلر ادبی جوڈیٹ (J. E. T.) کے انگریزی تراجم ہیں

ہے تو خدا کی ہستی بھی مادیات سے الگ اپنی نمود رکھتی ہے۔ اس نے انکسائورس کے مسلک کے خلاف دو نفسوں میں امتیاز کیا سا ایک کو فانی قرار دیا۔ دوسرے کو لافانی۔ فانی نفس خواہشیں رکھتا ہے اور وہی ختم ایچو (EGH) ہے لیکن لافانی نفس کائنات کی اصل عاقلہ ہے اور جسمانی زندگی کی تمام آلائشوں سے یک تلم منزہ۔ یہی نفس کلی کی وہ الہی پنگاری ہے جس نے انسان کے اندر قوتِ مودکہ کی روشنی کا چراغ روشن کر دیا ہے۔ یہاں پہنچ کر نفس کلی کا تصور بھی ایک طرح سے وحدۃ الوجودی تصور کی نوعیت پیدا کر لیتا ہے۔ دراصل ہندو فلسفے کا آتما اور یونانی فلسفے کا نفس ایک ہی مسمیٰ کے دو نام ہیں۔ یہاں آتما کے بعد پریم آتما نمودار ہوا تھا۔ وہاں نفس کے بعد نفس کلی نمودار ہوا۔

سقراط نے خدا کی ہستی کے لئے اگاگھوس (AGATHOS) یعنی الخیر کا تصور قائم کیا تھا، وہ سراسر اچھائی اور حسن ہے۔ افلاطون وجود کی دنیا سے بھی اوپر اڑا اور اس نے خیریت کا سراغ لگانا چاہا۔ لیکن سقراط کے صفائی تصور پر کوئی اضافہ نہ کر سکا۔

ارسطو (ARISTOTLE) جس نے فلسفے کو روحانی تصور سے خالص کر کے صرف مشاہدہ احساسات کے دائرہ میں دیکھنا چاہا تھا۔ اس سقراطی تصور کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے عقلِ اول اور عقلِ ثانی کا تصور قائم کیا جو ایک ابدی غیر متجزی اور بسیط بحث ہستی ہے۔ پس گویا سقراط اور افلاطون نے جس ذات کی صفت الخیر میں دیکھی تھی سارسطو نے اسے عقل میں دیکھا اور اس منزل پر پہنچ کر رک گیا۔ اس سے زیادہ جو کچھ مشائی فلسفہ (PERIPATETIC) میں ہیں ملتا ہے وہ خود ارسطو کی تصریحات نہیں ہیں، اس کے یونانی اور عرب شارحوں کے امانتے ہیں۔

اس تمام تفصیل سے معلوم ہوا کہ الخیر اور العقل یونانی فلسفے کے تصور الہیہیت کا حاصل ہے۔ سقراط کے صفائی تصور کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ افلاطون کی جمہوریت (REPUBLIC) کا حسب ذیل مکالمہ پیش نظر رکھا جائے۔ اس مکالمہ میں اس نے تعلیم کے مسئلہ پر بحث کی اور واضح کیا ہے کہ اس کے بنیادی اصول کیا ہونے چاہئیں۔

اور فلاطینس کا شاگرد فور فوریوس (Porphyrus) تھا جو اسکندریہ فردوسی کے بعد اطلو
 کا سب سے بڑا شارح تسلیم کیا گیا ہے اور جس نے افلاطونیہ جدیدہ کی مبادیات مثالی فلسفے
 میں خلط کر دیں۔ فلاطینس اور فور فوریوس کی تعلیم سراسر اسی اصل پر مبنی تھی جو ہندوستان میں
 اویانی شد کندیہ نے اختیار کی ہے۔ یعنی علم حق کا اصلی ذریعہ کشف ہے نہ کہ استدلال
 اور معرفت کا کمال مرتبہ یہ ہے کہ جذب و فنا کا مقام حاصل ہو جائے۔

خدا کی ہستی کے بارے میں فلاطینس بھی اسی نتیجہ پر پہنچا جس پر اویانی شد کے مصنف
 اس سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ یعنی نفی صفات کا مسلک اس نے بھی اختیار کیا۔ ذات مطلق ہمارے
 تصور و ادراک کی تمام تعبیرات سے مبرا ہے۔ اس لئے ہم اس بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے
 ہیں۔ ذات مطلق ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں جو اس سے ظہور میں آئیں۔ ہم اس
 کی نسبت کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ ہم نہ تو اسے موجودیت سے تعبیر کر سکتے ہیں نہ جوہر سے۔ نہ یہ
 کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی ہے۔ حقیقت ان تعبیروں سے مبرا اور باہر ہے۔

سقراط اور افلاطون نے حقیقت کو اخیر سے تعبیر کیا تھا۔ اس لئے فلاطینس وہاں تک
 بڑھنے سے انکار نہ کر سکا۔ لیکن اس کے آگے کی تمام راہیں بند کر دیں۔ جب تم نے کہا تاخیر
 تو بس یہ کہہ کر رک جاؤ اور اس پر اور کچھ نہ بڑھاؤ۔ اگر تم کسی دوسرے خیال کا اضافہ کرو گے
 آپہر اضافے کے ساتھ ایک نئے نقص کی اس سے تقریب کرتے جاؤ گے۔ ارسطو نے حقیقت
 کا سراغ عقول مجرہ کی راہ سے لگایا تھا اور علتہ العلل (عقل اول سے تعبیر کیا تھا) فلاطینس
 کا مطلق اس تعبیر کی گرانی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جی مت کہو کہ وہ عقل ہے تم اس
 طرح اسے ختم کرنے لگو گے۔

لیکن اگر ہم عقل کا اطلاق اس پر نہیں کر سکتے تو پھر الوجود اور اخیر کیونکر کہہ سکتے ہیں۔
 اگر ہم اپنے متصورہ معنوں میں سے کوئی صفت بھی اس کے لئے نہیں بول سکتے تو پھر وجودیت

سقراط ۱۔ کو اب ضروری ہوا کہ ہم شاعروں کے ایسے خیالات سے متفق نہ ہوں۔ جیسے ہومر کے حسب ذیل شعروں میں ظاہر کئے گئے ہیں۔ شترچی کی ڈیوڑھی میں دو پیالے سکھ میں ایک خیر کا ایک شر کا اور وہی انسان کی بھلائی اور برائی کی تمام تر علت ہیں۔ جس انسان کے حقتے میں خیر کے پیالے کی شراب آگئی، اس کے لئے تمام تر خیر ہے۔ جس کے حقتے میں شر کی آئی، اس کے لئے تمام تر شر ہے اور پھر جس کسی کو دونوں پیالوں کا ملا جلا گھونٹ مل گیا اس کے حقتے میں اچھائی بھی آگئی اور برائی بھی۔

پھر اس کے بعد تہتم کے عقیدے پر بحث کی ہے اور اس سے انکار کیا کہ خدا ایک بازگید اور ہر وپے کی طرح کبھی ایک بھیس میں نمودار ہوتا ہے کبھی دوسرے بھیس میں۔ اسکندریہ کا مذہب افلاطون جدید [تیسری صدی مسیح میں اسکندریہ کے فلسفہ تصوف نے مذہب افلاطون جدید (NEO-PLATONIC) کے نام سے ظہور کیا جس کے بانی امونیس سکا (AMMONIUS SACCAS) تھا۔ امونیس کا جانشین فلاطینس (PLATINUS) ہوا۔

۲۔ شتری یعنی زیوس (ZEUS) خدایوں کے ہنسی مقام میں رب الالباب یعنی دروازوں میں سب سے بڑا حکمران دیرماتا تھا۔ ہومر نے ایٹیک میں دیرماتاؤں کی مجلس آہستہ کی ہے اس میں تحت فٹین بستی شتری ہی کی ہے۔ یہ اشعار ایٹیک کے ہیں۔ سلیمان ہستانی نے اپنے بے نظیر ترجمہ عربی میں ان کا ترجمہ حسب ذیل شعروں میں کیا ہے۔

قبا عاب زفس متار ورتان دی لخیرو ذی لشر المھوان

فیہما کل قسمۃ الانسان .

فالذی منہما مزجیا انالاً زفس یلقی خیراً ویلقی اوبالاً

والذی لاینال الامن الشر فتتابما لخطوب انتیاماً

لیطوۃ لیطوی البلاد کلیلاً قائمها فی مرض العیلاۃ ذلیلاً

من بنی المخلد والوری محذولاً . البیاضۃ لشیخ ۲۴۳

ان اشار میں زفس یرنانی زیوس کی تعریف ہے ۲۔ دی ری پلک ترجمہ ٹیلر باب ۲

دیا۔ اس کی شناخت اسی سے نہیں کی جاسکتی کہ وہ کیا ہے؛ صرف اس سے کی جاسکتی ہے کہ وہ کیا کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہاں صرف سلب و نفی کی راہ ملتی ہے۔ ایجاب و اثبات کی راہیں بند ہیں۔
 صِرَ لِسَانِ النُّطْقِ عَنْهُ اُخْرَسَ !

باب صفات میں یہ وہی بات ہوئی جو اوپانی شد کی نیتی نیتی میں ہم سن چکے ہیں اور جس پر شکر نے اپنے مذہب کی مبادیات کی عمارتیں استوار کی ہیں۔

ازمنہ و ملکی کے یہودی فلاسفہ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا تھا۔ موسیٰ بن میمون (المتوفی ۱۱۶۱ھ) خدا کو الوجود کہنے سے بھی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ”ہم جو نہی موجود“ کا لفظ لیتے ہیں۔ ہمارے تصور پر مخلوق کے اوصاف و خواص کی پرچھائیاں پڑنے لگتی ہیں اور خدا ان اوصاف سے منزہ ہے اس نے اس سے بھی انکار کیا کہ خدا کو وحدۃ لا شریک کہا جائے کیونکہ وحدت اور عدم شرکت کے تصورات بھی اضافی نسبتوں سے خالی نہیں۔ ابن میمون کا یہ مسلک دراصل فلسفہ اسکندریہ ہی کی بازگشت تھی۔
قرآنی تصور | بہر حال چھٹی صدی مسیحی میں دنیا کی خدا پرستانہ زندگی کے تصورات اس حد تک پہنچے تھے کہ قرآن کا نزول ہوا۔

اب غور کرو کہ قرآن کے تصورِ الہی کا کیا حال ہے جب ہم ان تمام تصورات کے مطالعہ کے بعد قرآن کے تصور پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف نظر آجاتا ہے کہ تصورِ الہی کی تمام تصویروں میں اس کی تصویر جامع اور بلند تر ہے۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل امور قابل ذکر ہے۔

(۱) تنزیہ کی تکمیل | اولاً، تجتم اور تنزیہ کے لحاظ سے قرآن کا تصور تنزیہ کی ایسی تکمیل ہے جس کی کوئی نور اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھی قرآن سے پہلے تنزیہ کا بڑے سے بڑا مرتبہ جس کا ذہن انسانی متحمل ہو سکتا تھا یہ تھا کہ اصنام پرستی کی جگہ ایک ان دیکھے خدا کی پرستش کی جائے لیکن جہاں تک صفاتِ الہی کا تعلق ہے انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت اور خیم و ہیئت کے تشبیہ سے کوئی تصور بھی خلل نہ تھا۔ ہندوستان اور یونان کا حال ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہودی تصور جس نے اصنام پرستی کی کوئی شکل بھی جائز نہیں رکھی تھی۔ وہ بھی اس طرح کے تشبیہ و تمثیل سے یکسر

اور خبریت کی صفات بھی کیوں ممنوع نہ ہوں؟ اس اعتراض کا وہ خود جواب دیتا ہے۔
 ”ہم نے اگر اسے ”الخیر“ کہا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی باقاعدہ تصدیق کسی خاص
 وصف کی کرنی چاہتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ ہم اس تعبیر کے ذریعہ صرف یہ بات
 واضح کرنی چاہتے ہیں کہ وہ ایک مقصد اور غنہا ہے جس پر تمام سلسلے جا کر ختم ہو جاتے ہیں
 یہ گویا ایک اصطلاح ہوئی جو ایک خاص غرض کے لئے کام میں لائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر
 ہم اس کی نسبت وجود کا حکم لگاتے ہیں تو صرف اس لئے کہ عدم کے دائرے سے اسے
 باہر رکھیں وہ تو ہر چیز سے ماوراء ہے حتیٰ کہ وجود کے اوصاف و خواص سے بھی۔“

اسکندریہ کے کلینٹ (CLEMMENT) نے اس مسلک کا خلاصہ چند لفظوں میں کہہ

لے (ETMERENNA) جلد دوم ص ۱۱۱ مذہب افلاطون جدید۔ افلاطون کی طرف اس لئے منسوب تھا

کہ اسکی بنیاد بعض افلاطونی مبادی پر رکھی گئی تھی مگر پھر اپنی بحث و نظر میں اس نے جو راہ اختیار کی اور جن نتائج تک
 پہنچا انہیں افلاطون کوئی تعلق نہیں لیکن عرب فلاسفہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس غلط فہمی میں پڑ گیا کہ فی الحقیقت
 یہ افلاطون ہی کا مذہب ہے اس مذہب کے بعض فلسفیوں نے خلا فرفورڈ پر ہونے والی اسطوکی شرح کتبہ ہوئے اس کے مذہب میں جو
 اختلاف تھے اسے بھی عرب حکما اصل سے متمازنہ کر سکے۔ چنانچہ ابو نصر فارابی نے الجمع بین الرائیں میں اسطو
 کا جو مذہب ظاہر کیا ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ابن رشد پہلا عرب فاضل ہے جس نے یہ
 غلط فہمی محسوس کی اور اسطو کے مذہب کو شارحوں کے اضافے سے خالص کر کے دیکھ لیا۔

۱۱۹۰ء میں جب خہنشاہ جہینن کے حکم سے اسکندر کے فلاسفہ بلا وطن کئے گئے تو ان میں نہایت سے

ایران میں پناہ لی چنانچہ سکس اورڈیماسیس خرم کے دربار میں معزز جگہ رکھتے تھے ان فلاسفہ کی وجہ سے ہرگز ان
 بھی مذہب افلاطون جدید سے آشنا ہو گئی اور ایرانی حکما نے اسے قومی رنگ دینے کے لئے زردشت اور جہار پر
 کی طرف منسوب کر دیا۔ عربی میں جب پہلی ادبیات منتقل ہوئیں تو یہ فلسفیانہ مقالات بھی ترجمہ ہوئے اور عام طور پر
 یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ زردشت اور جہار کا مذہب ہے چنانچہ شیخ اشہاب الدین نے حکمۃ الاشراق
 میں بعد خبر ازنی نے اس کی شرح میں دونوں غلطیاں جمع کر دی ہیں وہ مذہب افلاطون جدید کو افلاطون کا مذہب
 سمجھتے ہیں اور زردشت اور جہار کا مذہب کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔

لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ كُفْرِهِ وَلَعْنَةُ
بَلْ كُنْ لَكُمْ كُفْرًا أَحَدٌ (۱۱۳: ۱۰۴) سے پیدا ہوا اور نہ کوئی ہستی اس کے درجہ اور برابری کی ہے۔

تورات اور قرآن کے جو مقامات مشترک ہیں وقت نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ کرو تو کلمات میں جہاں کہیں خدا کی براہ راست نمود کا ذکر کیا گیا ہے قرآن وہاں خدا کی تجلی کا ذکر کرتا ہے۔ تورات میں جہاں یہ پاؤ گے کہ خدا متشکل ہو کر اترتا ہے قرآن اس موقع کی یوں تعبیر کرے گا کہ خدا کا فرشتہ متشکل ہو کر نمودار ہوا۔ بطور مثال کے صرف ایک مقام پر نظر ڈال لی جائے۔ تورات میں ہے

خداوند نے کہا۔ اے موسیٰ دیکھ، یہ جگہ میرے پاس ہے تو اس چٹان پر کھڑا رہ، اور یوں ہوگا کہ جب میرے جلال کا گذر ہوگا تو میں تجھے اس چٹان کی دراڑ میں رکھوں گا اور جب تک نہ گزروں گا تجھے اپنی تنہائی سے ڈھانپے رہوں گا۔ پھر ایسا ہوگا کہ میں تجھ کو اٹھاؤں اور تو میرا پیچھا دیکھ لے گا لیکن تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا (خود ج ۲: ۳۳)

تب خداوند ہی کے ستون میں ہو کر اتر اور خیمہ کے دروازے پر کھڑا رہا۔۔۔۔۔ اس نے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ اپنے خداوند کی شبیہ دیکھے گا۔ (گنتی ۱۲: ۵)

اسی معاملہ کی تعبیر قرآن نے یوں کی۔

قَالَ رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرْ لَيْدِكَ
قَالَ لَنْ تَرَانِيْ وَلٰكِنْ اَنْظُرْ
اِنِّىْ اَجْبَلُ (۱۳۹: ۷) لیکن ہاں، اس پہاڑی کی طرف دیکھو۔

تشریح اور تعطیل کا فرق | الجہت یوں ہے کہ تشریح اور تعطیل میں فرق ہے۔ تشریح سے مقصود یہ ہے کہ جہاں تک عقل بشری کی پہنچ ہے۔ صفات الہی کو مخلوقات کی مشابہت سے پاک اور بلند رکھا جائے تعطیل کے معنی یہ ہیں کہ تشریح کے منع و نفی کو اس حد تک پہنچا دیا جائے کہ فکر انسانی کے تصور کے لئے کوئی بات باقی ہی نہ رہے قرآن کا تصور تشریح کی تکمیل ہے۔ تعطیل کی ابتدا یہی ہے۔

بلاشبہ اوپانی شد تشریح کی نیتی نیتی کو بہت دور تک لے گئے لیکن عملاً نتیجہ کیا نکلا،

(حاشیہ ص ۱۲۰)

آلہ ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کا خدا کو مرنے کے بلوطوں میں دیکھنا، خدا کا حضرت یعقوبؑ سے کشتی بڑنا۔ کوہ طور پر مشعلوں کے اندر نمودار ہونا۔ حضرت موسیٰؑ کا خدا کو چھپے سے دیکھنا خدا کا جوش غضب میں آکر کوئی کام کر بیٹھنا اور پھر بچپنا، بنی اسرائیل کو اپنی جہتی بیوی بنالینا۔ اور اس کی بدچلنی پر ماتم کرنا، سبیل کی تباہی پر اس کا نور، اس کی انگریزوں میں درد کا اٹھنا اور کلیجے میں سوراخ پڑ جانا۔ تورات کا عام اسلوب بیان ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرآن سے پہلے فکر انسانی اس ورعہ بلند نہیں ہوا تھا کہ تمثیل کا پردہ ہٹا کر صفاتِ الہی کا جلوہ دیکھ لیا۔ اس لئے ہر تصور کی بنیاد تمام تمثیل و تشبیہ ہی پر رکھنی پڑی۔ مثلاً تورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف زبور کے ترانوں اور یسعیاہ کی کتاب میں خدا کے لئے شائستہ صفات کا تمثیل موجود ہے لیکن دوسری طرف خدا کا کوئی مخالفہ ایسا نہیں ہوتا جو سر تا سر انسانی اوصاف و جذبات کی تشبیہ سے مملون ہو۔ حضرت مسیحؑ نے بچا ہوا کہ رحمتِ الہی کا عالم گیر تصور پیدا کریں تو وہ بھی مجبور ہوئے کہ خدا کے لئے باپ کی تشبیہ سے کام لیں۔ اسی تشبیہ سے ظاہر تپیل نے ٹھوکر کھائی اور بنیتِ مسیح کا عقیدہ پیدا کر لیا۔

لیکن ان تمام تصورات کے بعد جب ہم قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا چامک ٹکڑے تصور کی ایک نئی دنیا سامنے آگئی۔ یہاں تمثیل و تشبیہ کے تمام پروے بیک فوٹاٹھ جاتے ہیں۔ انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت مفقود ہوجاتی ہے ہر گوشہ میں مجاز کی حقیقت کا جلوہ نمایاں ہو جاتا ہے اور تہتم کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ تنزیہ اس مرتبہ کمال تک پہنچ جاتی ہے کہ۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

اس کے مثل کوئی شے نہیں کسی چیز سے بھی

قلم سے مشابہ نہیں ٹھہرا سکتے۔

(۱۱:۲۲)

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ

انسان کی نگاہیں اسے نہیں پاسکتیں لیکن وہ

الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۱۰:۳)

انسان کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

اللہ کنواٹ یگانہ ہے، بے نیاز ہے۔

بلند ہوتے اور انسانیت اعلیٰ کے درجے تک پہنچنے کے لئے بلندی کے ایک نصب العین کی ضرورت ہے اور اس نصب العین کی طلب بغیر کسی ایسے تصور کے پوری نہیں ہو سکتی جو کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے آئے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مطلق کا تصور سامنے نہیں آ سکتا وہ بھی آئے گا کہ ایجابی صفتوں کے شخص کا کوئی نہ کوئی نقاب چہرے پر ڈال لے چنانچہ ہمیشہ اسی نقاب ہی کے ذریعے جمالِ حقیقت کو دیکھنا پڑا یہ کبھی بھاری ہوا، کبھی ہلکا، کبھی پُر خوف رہا کبھی دلاؤ دیر۔ مگر اترا کبھی نہیں۔

آہ ازاں حوصلہ تنگ ازاں حسن بند کہ دلم را گلہ از حسرت دیدار تو نیست
جمالی حقیقت بے نقاب ہے مگر بھاری نگاہوں میں یارائے دید نہیں۔ ہم اپنی نگاہوں پر
نقاب ڈال کر اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ میں کاس کے چہرے پر نقاب پڑ گیا۔
ہرچہ بہت از قامت تلخ ز بے اندام است ورنہ تشریف تو بر بالائے کس دشواریست

غیر صفاتی تصور کو انسان پکڑ نہیں سکتا اور طلب اسے ایسے مطلوب کی ہوئی جو اس کی پکڑ میں آ سکے
وہ ایک ایسا جلوہ مجبوی چاہتا ہے جس کے عشق میں اس کا دل اٹک سکے جس کے حسن گریزاں کے
پیچھے وہ والہانہ دھڑکے جس کا وہ اس کی بربائی پکڑنے کے لئے ہمیشہ اپنا دست بجز دنیا ز بڑھاتا
رہے۔ جو لگرم زیادہ سے زیادہ بلندی پر ہو لیکن پھر بھی اسے ہر دم جہانک لٹکے تاک رہا ہو
کہ اِنَّ رَبَّكَ بِاَلْمُحْصَاۡیِ (۱۲: ۸۹) اور اِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِیْ مَا لِیْ فِیْہِۗۤ اٰیٰتٍ
اُجِیْبُ دَعُوْا لِّلنَّارِ اِذَا دُعِیْتَ (۱۸۳: ۲۱)

در پردہ بر ہمہ کس پردہ مے دری باہر کسی دیا تو کسے لا وصال نیست
غیر صفاتی تصور محض نفی و سلب ہوتا ہے اور اس سے انسانی طلب کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔
ایسا تصور ایک فلسفیانہ تخیل ضرور پیدا کر دے گا لیکن دونوں کو زندہ اور سرگرم عقیدہ بنیں جن کے گاہ۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جو راہ اختیار کی وہ ایک طرف تو تنزیہ کو اس کے کمال و درجہ پر

لے یقیناً تھا را پروردگار تمہیں گھات لگائے تاک رہا ہے مٹے اور جب میرا بندہ تجھ سے میری نسبت
سمال کرتا ہے تو اس سے کہہ دے میں اس سے دور کب ہوں۔ میں تو اس کے بالکل بائیں ہوں۔

یہی نامہ ذاتِ مطلق درہماں اکو ذاتِ مشخص و الشیور میں اتارے بغیر کام نہ چل سکتا
بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر

جس طرح اثباتِ صفات میں غلو تشبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح نفیِ صفات میں
غلو تعطیل تک پہنچا دیتا ہے اور دونوں میں تصور انسانی کے دئے ٹھوکر ہوئی۔ اگر تشبہ اسے حقیقت
سے نا آشنا کر دیتا ہے تو تعطیل اسے عقیدہ کی روح سے محروم کر دیتا ہے۔ پس یہاں ضروری ہوا
کہ افراط اور تفریط دونوں سے قدم روکے جائیں اور تشبہ اور تعطیل دونوں کے درمیان راہ
نکالی جائے چنانچہ قرآن نے جو راہ اختیار کی ہے وہ دونوں راہوں کے درمیان جاتی ہے اور
دونوں انتہائی سمتوں کے میلان سے بچتی ہوئی ٹکلی گئی ہے۔

اگر خدا کے تصور کے لئے صفات و افعال کی کوئی صورت ایسی باقی نہ رہے جو فکر انسانی کی
پکڑ میں آسکتی ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی نکلے گا کہ تنزیہ کے معنی نفی وجود کے ہو جائیں گے یعنی اگر کہا
جائے کہ ہم خدا کے لئے کوئی ایجابی صفت قرار نہیں دے سکتے کیونکہ جو صفت بھی قرار دیں گے اس
میں مخلوق کے اوصاف سے مشابہت کی جھلک آجائے گی تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں فکر انسانی کے
لئے کوئی سررشتہ تصور باقی نہیں رہے گا اور وہ کسی ایسی ذات کا تصور ہی نہیں کر سکے گا اور جب
تصور نہیں کر سکے گا تو ایسا عقیدہ اس کے اندر کوئی پکڑ اور لگاؤ بھی پیدا نہیں کر سکے گا۔ ایسا تصور اگرچہ
اثباتِ وجود کی کوشش کرے لیکن فی الحقیقت وہ نفی وجود کا تصور ہوگا کیونکہ صرف سلبی تصور کے
ذریعہ ہم ہستی کو نیستی سے جدا نہیں کر سکتے۔

خدا کی ہستی کا اعتقاد اور انسانی فطرت کے اندرونی تقاضوں کا جواب ہے۔ اسے حیوانی سطح سے

دھاتیہ صغر گذشتہ لے نیتی یعنی کلمہ نفی وہ ایسا بھی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ برہدیناک ہو پانی شد میں یہ نفی و تدبیر
چلی گئی ہے۔ وہ کشف ہے؟ نہیں۔ وہ طیف ہے؟ نہیں۔ وہ کوتاہ ہے؟ نہیں۔ وہ دراز ہے؟ نہیں۔ غرضیکہ ہر
مشابہت کے جواب میں نہیں؟ دہرایا جاتا ہے۔ نہ وہ ایسا ہے، نہ ویسا ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے۔

اے بروں از دہم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمشیل من!

تقاضائے دیدارِ ثنائیت کہ بغیر کسی کا جلوہ سامنے لائے چیں نہیں پاسکتا۔

نہ بانڈازہ بازو دست کندم ہیبت   و نہ باگوشتہ بایم مرو کارے ہست
ایک طرف راہ کی اتنی دشواریاں دوسری طرف طلب کی اتنی سہیلی اندیشیاں و نعمت ماقیل۔
ملتا ترا اگر نہیں آساں تو سہل ہے   دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں
اگر تنزیہ کی طرف زیادہ جھکتے ہیں تو تعلیل میں گرجاتے ہیں اگر اثباتِ صفات کی صورت
آرائیوں میں دور نکل جاتے ہیں تو تشبیہ اور تجسم میں کھوئے جاتے ہیں۔ پس نجات کی راہ صرف
یہی ہوئی کہ دونوں کے درمیان قدم سنبھالے رکھیں۔ اثبات کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے
تنزیہ کی باگ بھی ڈھیلی نہ پڑنے پائے اثبات اس کی دلائل و صفات کا مرقع کھینچے گا۔ تنزیہ
تشبیہ کی پرچھائیں بچاتی رہے گی۔ ایک کا ہاتھ حسنِ مطلق کی صورتِ صفات میں جلوہ آرا کر دیکھا جائے
کا ہاتھ اساتنی بلندی پر تھا رہے گا کہ تشبیہ کا گرد و غبار اسے چھونے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔

بہرچہرہ حقیقت اگر ماند پرودہ   جو ہم نگاہ دیدہ صورت پرست ہست
اوپانی شد کے مضنوں کا نفی صفات میں غلو معلوم ہے لیکن مسالوں میں جب علمِ کلام کے
مختلف مذاہب و آرا پیدا ہوئے تو ان کی نظری کاوشیں اس میدان میں ان سے بھی آگے نکل گئیں۔
اور صفاتِ باری کا مسئلہ بحث و نظر کا ایک معرکہ الارادِ مسئلہ بن گیا۔ جمہیہ اور باطنیہ قطعی انکار
کی طرف گئے۔ معتزلہ نے انکار نہیں کیا۔ لیکن ان کا رخ رہا۔ اسی طرف امام ابوحنیفہ اشعری نے
گو خود معتدل راہ اختیار کی تھی (جیسا کہ کتاب اللہ بانہ سے ظاہر ہے لیکن ان کے پیروں کی کاوشیں
تاویلِ صفات میں وقت تک چلی گئیں اور بحث و نزاع سے غلو کا رنگ پیدا ہو گیا لیکن ان میں
سے کوئی بھی معاملہ کی گتھی نہ سلجھا سکا۔ اگر گتھی سلجھی تو اسی طریقہ سے سلجھی جو قرآن نے اختیار کیا
ہے۔ امام جوینی یہ اقرار کرتے ہوئے دنیا سے گئے کہ دھانا خا الموت علی عقیدۃ احمی
دیری ماں نے جو عقیدہ سکھلایا تھا اس پر دنیا سے جارا ہوں)

اشعرہ میں امام فخر الدین لازمی سب سے زیادہ ان کا دشمنوں میں سرگرم رہے۔ لیکن

پہنچا دیتی ہے دوسری طرف تعطیل سے بھی تصور کو بچالے باقی ہے وہ فرداً فرداً تمام صفت و افعال کا اثبات کرتا ہے مگر ساتھ ہی شبہت کی قطعی نفی بھی کرتا جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا حق خوبی کی ان تمام صفتوں سے جو انسانی فکر میں آ سکتی ہیں متصف ہے۔ وہ زندہ ہے۔ قدرت والا ہے، پالنے والا ہے، رحمت والا ہے، دیکھنے والا، سننے والا، سب کچھ جاننے والا اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کی بول چال میں قدرت و اختیار اور ارادہ و فعل کی جتنی شائستہ تعبیرات ہیں انہیں بھی بلا تا مل استعمال کرتا ہے۔ مثلاً خدا کا ہاتھ تنگ نہیں بلکہ *يَدَاكَ مَبْسُوطَتَانِ* (۲۱:۵) اس کے تحت حکومت و کبریائی کے احاطہ سے کوئی گوشہ باہر نہیں دے سکتا *كُتُوبُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ* (۲۲:۵۲) لیکن یہ بھی صاف صاف اور بے لچک نظموں میں کہہ دیتا ہے کہ اس سے مشابہ کوئی چیز نہیں جو تمہارے تصور میں آ سکتی ہو وہ مدیم المثال ہے *لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ* (۱۱:۲۲) تمہاری نگاہ اسے باہمی نہیں سکتی *لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ* (۱۰:۳۱) تم اس کے لئے اپنے تخیل سے مثالیں نہ گزرو *فَلَا تَقْرُبُوا اللَّهَ الْأَمْثَالَ* (۴۲:۱۷) پس ظاہر ہے کہ اس کا زندہ ہونا، ہمارے زندہ ہونے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کی پروردگاری ہماری پروردگاری کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اس کا دیکھنا، سننا اور جاننا ویسا نہیں ہو سکتا جس طرح کہ دیکھنے، سننے اور جاننے کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اس کی قدرت و بخشش کا ہاتھ اور حلال و احاطہ کا عرش ضرور ہے، لیکن یقیناً اس کا مطلب وہ نہیں ہو سکتا جو ان الفاظ کے مدلولات سے ہمارے ذہن میں متشکل ہونے لگتا ہے۔

قرآن کے تصورِ الہی کا یہ پہلو فی الحقیقت اس راہ کی تمام مماندگیوں کا ایک ہی حل ہے اور ساری عمر کی سرگردانیوں کے بعد بالآخر اسی منزل پر پہنچ کر دم لینا پڑتا ہے۔ انسانی فکر جتنی بھی کاوشیں کرے گا اس کے سوا اور کوئی حل پیدا نہیں کر سکے گا۔ یہاں ایک طرف بام حقیقت کی بندی اور فکر کو تاح کی نارسائیاں ہوئیں۔ دوسری طرف ہماری فطرت کا اضطراب طلب اور ہمارے دل کا تقاضا دیدہ ہوا۔ بام اتنا بلند کہ لگاؤ تصورِ تحک کے رہ جاتی ہے۔

سے ادھر ادھر ہونا گوارا نہیں کیا۔

آریائی اور سامی نقطہ خیال کا اختلاف | آریائی اور سامی تعلیموں کے نقطہ خیال کا اختلاف ہم اس معاملہ میں پوری طرح دیکھ لے سکتے ہیں، آریائی حکمت نے فطرتِ انسانی کی جس صورت پرستی کے تقاضے کا جواب موروثی پرچا کا دروازہ کھول کر دیا۔ قرآن نے اسے صرف صفات کی صورت آرائی سے پورا کر دیا اور پھر اس سے نیچا ترنے کی تمام راہیں بند کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام معاسد کے کھلنے کے دروازے بند ہو گئے، جو بت پرستی کی غیر عقلی زندگی سے پیدا ہو سکتے تھے اور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔

محکمات اور متشابہات | قرآن نے اپنے مطالب کی دو بنیادی قسمیں قرار دیں ایک کو محکمات سے تعبیر کیا ہے دوسری کو متشابہات سے۔ محکمات سے وہ باتیں مقصود ہیں جو صاف صاف انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہیں اور اس کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور اس لئے ایک سے زیادہ معانی کا ان میں احتمال نہیں۔ متشابہات وہ ہیں جن کی حقیقت وہ پا نہیں سکتا اور اس کے سوا پارہ نہیں کہ ایک خاص حد تک جا کر رک جائے اور بے نتیجہ ہمارے بیناں نہ کرے۔ *هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ مِنْ أَمْرٍ الْكِتَابِ وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَسَاءَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَكُونُ لَهُمْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَوَالِخُ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (۷۳:۷۴)*

صفاتِ الہی کی حقیقت متشابہات میں داخل ہے اس لئے قرآن کہتا ہے کہ اس باب میں فکری کاوشیں کچھ سودمند نہیں ہو سکتیں بلکہ طرح طرح کی کج اندیشیوں کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ یہاں بجز تفویض کے چارہ کار نہیں، بس وہ تمام فلسفیانہ کاوشیں جو ہمارے مشکین نے کی ہیں فی الحقیقت قرآن کے معیارِ تسلیم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔

ادبانی شد کا مرتبہ اطلاق اور مرتبہ تشخیص | اس موقع پر یہ بات بھی صاف ہرمانی چاہیے کہ دیدنا

بالآخر اپنی زندگی کی آخری تصنیف میں انہیں بھی اقرار کرنا پڑا۔

قد تأملت الطرق الكلامية	میں نے علم کلام اور فلسفہ کے تمام طریقوں کو خوب
دامنا جو الفلسفية ، فما	دیکھا بجا لایکین بالآخر معلوم ہوا کہ نہ تو ان میں کسی
رأيتها تشق على ولا تروي	بیار کے لئے تنہا ہے نہ کسی پیام کے لئے
عليلا ودأيت اقرب اهلوق	میرا ہی۔ سب سے بہتر اور حقیقت کے نزدیک
طريق القرآن اقرب في	تراہ وہی ہے جو قرآن کی راہ ہے اثبات
الاثبات الروحاني	صفات میں پڑھو الرحمن علی العرش
على العرش استوى وفي	استوی اور نفی تشبہ میں پڑھو لیس
النفي ليس كمشله	گشتہ شیئی یعنی اثبات اور نفی دونوں
شيئ ومن جرب مثل	کو قلعے رہو اور جس کسی کو میری طرح اس
تجربتي عرف مثل معوفي	معاملے کے تجربہ کا موقع ملا ہوگا، اسے میری
رقعه ملا علی القاری فی شرح الفقه الاکبر	طرح یہ حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ اصحاب حدیث اور سلفیت نے اس باب میں تفویض کا مسلک اختیار کیا تھا اور تاویل صفات میں کاوشیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور اسی بنا پر انہوں نے جمہور کے انکارِ حقا کو تعطیل سے تعبیر کیا اور معتزلہ و اشاعرہ کی تاویلوں میں بھی تعطیل کی جو سو گھنٹے کے مشکلیں نے ان پر تجتم اور تشبہ کا الزام لگایا، لیکن وہ کہتے تھے کہ تمہارے تعطیل سے تو ہمارا نام نہاد تشبہ ہی بہتر ہے۔ کیونکہ یہاں عقیدہ کے لئے ایک تصور تو باقی رہ جاتا ہے تمہارے سلب و نفی کی کاوشوں کے بعد تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا متاخرین اصحاب حدیث میں امام تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم نے اس مسئلہ کی گہرائیوں کو خوب سمجھا اور اسی لئے سلف کے مسلک

لے تفویض کے مسلک سے مقصود یہ ہے کہ جو حقائق ہمارے معاشرہ عمل و ادراک سے باہر ہیں ان میں رد و ذکر و رد ایک بینی نہ کرنا اور اپنے مجرور نارسائی کا اعتراف کر لینا ۱۴

کہ ممکن التصور کیا۔ دوسرے کو ناممکن التصور۔ ممکن التصور دائرہ پر کرتی ہے۔ عناصر، ذہن، تعقل اور خودی کا ہے۔ ناممکن التصور دائرہ برہن (دست مطلق) کا یہی مذہب اسکندریہ کے افلاطونیہ جدیدہ کا بھی تھا اور حکماء اسلام اور صوفیاء نے بھی یہی مسلک اختیار کیا۔ صوفیاء مرتبہ اطلاق کو مرتبہ احدیت سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں "احدیت" ناممکن التصور، ناممکن التعمیم اور تمام منطقی مادیاتوں سے بھی دور مالا دور ہے۔

بنام آں کہ آں نامے نہ دارد   بہ ہر نامے کہ خوانی سر بر آرد
لیکن پھر مرتبہ اطلاق ایک ایسے مرتبہ میں نزول کرتا ہے جس میں نام ایجابی صفات کی صحت آسانی کا تشخص نمودار ہو جاتا ہے اور پانی شدنے سے شیشہ سے اور صوفیاء نے "واحدیت" سے تعبیر کیا ہے۔ وہ بیانت سوتر کے شارحوں میں "شکر" نے سب سے زیادہ لوپائی شد کے نفی صفات کے مسلک کو قائم رکھنا چاہا ہے اور اس باب میں بڑی کاوش کی، تاہم اسے بھی سگن برہن "یعنی ذات مشخص و متصف کے مرتبہ کا اعتراف کرنا پڑا اور گو اس مرتبہ کے عرفان کو وہ اپریم یعنی فروتر مرتبہ کا عرفان قرار دیتا ہے۔ مگر ساتھ ہی تسلیم کرتا ہے کہ ایک معبود ہستی کا تصور بغیر اس کے ممکن نہیں اور انسانی ذہن و ادراک کے لئے زیادہ سے زیادہ بلند پروازی جو یہاں ہو سکتی ہے وہ یہی ہے۔

(۲) صفت رحمت و جلال | ثانیاً تنزیہ کی طرح صفات رحمت و جلال کے لحاظ سے بھی قرآن کے تصور پر نظر ڈالی جائے تو اس کی شان تکمیل نمایاں ہے نزول قرآن کے وقت یہودی تصویریں تہر و غضب کا عنصر غالب تھا۔ مجوسی تصور نے نور و حکمت کی دو مساویانہ قوتیں الگ الگ بنائی تھیں۔ مسیحی تصور نے رحم و محبت پر زور دیا تھا لیکن جزا کی حقیقت مستور ہو گئی تھی اسی طرح پیروان بدھ نے بھی صرف رحم و محبت پر زور دیا۔ عدالت نمایاں نہیں ہوئی گویا جہاں تک رحم و جلال کا تعلق ہے یا تو تہر و غضب کا عنصر غالب تھا۔ یا مساوی تھا، یا

۱۔ شکر بھاشیا ۲۰۱ - اور چند و گیا اور پانی شد قسم ۸

سو تراوس کے سب سے بڑے شارح شکر اچار جی نے نفی صفات پر قیطانور دیا ہے وہ
حقیقت کے اس مرتبہ اطلاق سے تعلق رکھتا ہے جسے وہ برہمن سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی
قات مطلق سے، لیکن اس سے انہیں بھی انکار نہیں کہ مرتبہ اطلاق کے نیچے ایک اور
مرتبہ بھی ہے جہاں تمام صفات ایجابی کی نقش آرائیاں ظہور میں آجاتی ہیں اور انسان کے
تمام عابدانہ تصویات کا معبود وہی ذات متصف ہوتی ہے۔

اوپانی شد کے نزدیک ذات مطلق "نیرو پا دھیک ست" اور "برگن" ہے یعنی تمام
مظاہرات سے منزہ اور عظیم التوصیف ہے۔ اگر کوئی ایجابی صفت اس کی نسبت کہی بھی
جاسکتی ہے تو وہ اسی سلب کا ایجاب ہے یعنی وہ "نرگو گنتی" ہے، عظیم الوصفی صفت سے
متصف ہم اس کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم جو کچھ کہیں گے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا
کہ لامحدود کو محدود بنادیں گے۔ اگر محدود لامحدود کا تصور کر سکتا ہے تو پھر یا تو محدود کو لامحدود
ماننا پڑے گا یا لامحدود کو محدود بن جانا پڑے گا (شکر اچار شیا برہم سو ترا باب ۳) ہم کسی چیز کی
طرف اشارہ کرتے ہوئے جو الفاظ بولتے ہیں وہ یا تو اس چیز کا تعلق کسی خاص نوع سے کرتے
ہیں یا اس کے فعلی خواص بتاتے ہیں یا اس کی قسم کی خبر دیتے ہیں یا کسی اور اضافی نوعیت کی
وضاحت کرتے ہیں لیکن برہمن کے لئے کوئی نوع نہیں ٹھہرائی جاسکتی، اس کی کوئی قسم نہیں
اس کے فعلی خواص بتائے نہیں جاسکتے اس کے لئے کوئی اضافت نہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے
کہ وہ ایسا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے
کوئی مشابہت نہیں اور چونکہ مشابہت نہیں اس لئے اس کی عدم مشابہت اور غیریت
بھی انسانی تصور میں نہیں لائی جاسکتی۔ مشابہت کی طرح ہماری نفی مشابہت بھی اضافی
رشتے رکھتی ہے (ایضاً باب اول و ثانی)

غرضیکہ حقیقت اپنے مرتبہ اطلاق میں ناممکن التقریب ہے اور منطقی ماورائیت سے بھی
بلوراء ہے ماسی لئے ویرانت سو تر نے بنیادی طور پر ہستی کے دو دائرے ٹھہرا دیئے۔ ایک

الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُهَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۴۹

کی صفتیں ہیں۔ آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات
ہیں، سب اس کی پاکی اور عظمت کی شہادت دے رہی ہیں اور بلا
دہی ہے جو عظمت کے ساتھ غلبہ و توانائی بھی رکھنے والے ہے

اسی طرح سورہ اعراف میں ہے۔

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
فَادْعُوهُ بِهَا سَوَدُ
الَّذِينَ يُلْعَبُونَ فِي
الْمَسَاحِلِ ۝ (۱۸۰ : ۱۸۱)

اور اللہ کے لئے حسن و خوبی کی صفتیں ہیں سو
چاہیئے کہ ان صفتوں سے اسے پکارو اور جن
لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ اس کی صفتوں میں کج اندیشیاں
کو ترمیں۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔

چنانچہ اسی لئے سورہ فاتحہ میں صرف تین صفتیں نمایاں ہوئیں۔ ربوبیت، رحمت اور
عزت اور قہر و غضب کی کسی صفت کو یہاں جگہ نہ دی گئی۔

(۴) اشترک فی تعورات کا کلی انسداد | ثالثاً جہاں تک توحید و اشترک کا تعلق ہے قرآن کا تصور اس
درجہ کامل اور بے لچک ہے کہ اس کی کوئی نظیر پچھلے تعورات میں نہیں مل سکتی۔

۱۔ اس آیت میں الحاد فی السماء سے متصور کیا ہے؟ الحاد لحد سے ہے۔ لحد کے معنی میدان عن اوسط
کے ہیں یعنی درمیان سے کسی ایک طرف کو ہٹا ہوا ہونا۔ اس لئے ایسی قبر کو جس میں نعش کی جگہ ایک طرف کو
ہٹا ہوئی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں رجب یہ لفظ لسانی افعال کے لئے بولا جاتا ہے کہ اس کے معنی راہِ حق سے ہٹ
جانے کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ وسطیٰ ہے اور جو اس سے منحرف ہو باطل ہے۔ "الحمد فلان" نہیں مال عن الحق

پس یہاں الحاد فی السماء کا یہ مطلب ہوا کہ خدا کی صفات کے بارے میں جو راہِ حق ہے اس سے منحرف
ہو جانا۔ امام راغب اصفہانی نے اس کی تشریح حسب ذیل لفظوں میں کی ہے ان یوصف بسمالا
لیصح وصفہ بلہ احوان یتاقل اوصاد علی مالا یلیق بہ (مفردات ص ۶۴) یعنی خدا کے
لئے کوئی ایسا وصف قرار دینا جو اس کا وصف نہیں ہوتا چاہیئے یا اس کی صفتوں کا ایسا مطلب طہرانہ ہو جس
کا شان کے لائق نہیں۔

پھر رحمت و محبت آئی تھی تو اس طرح آئی تھی کہ عدالت کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔
لیکن قرآن نے ایک طرف تو رحمت و جمال کا ایک ایسا کامل تصور پیدا کر دیا کہ قہر و غضب
کے لئے کوئی جگہ ہی نہ رہی۔ دوسری طرف جزاء و عمل کا سررشتہ بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا
کیونکہ جزا کا اعتقاد قہر و غضب کی بنا پر نہیں بلکہ عدالت کی بنا پر قائم کر دیا چنانچہ صفاتِ الہی
کے بارے میں اس کا عام اعلان یہ ہے۔

قُلْ اَدْعُوا لِلّٰهِ اَوْ اَدْعُوا
الْبَحْمِنِ مَا يَدْعُوا فَلَهُ
الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (۱۱۴:۱)

اے پیغمبر! ان سے کہہ دو، تم خدا کو اللہ کے نام سے
پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو۔ جس صفت سے بھی پکارو
اس کی ساری صفتیں حسن و خوبی کی صفتیں ہیں۔

یعنی وہ خدا کی تمام صفتوں کو اسماءِ حسنیٰ قرار دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی کوئی
صفت نہیں۔ جو حسن و خوبی کی صفت نہ ہو۔ یہ صفتیں کیا کیا ہیں؟ قرآن نے پوری وسعت کے
ساتھ انہیں جا بجا بیان کیے ہیں۔ ان میں ایسی صفتیں بھی ہیں جو بظاہر قہر و جلال کی صفتیں ہیں
مثلاً تجار، قہار۔ لیکن قرآن کہتا ہے وہ بھی اسمائے حسنیٰ ہیں۔ کیونکہ ان میں قدرت و عدالت
کا ظہور ہوا ہے اور قدرت و عدالت حسن و خوبی ہے نہ خوفناکی نہیں ہے چنانچہ
سورہ شوریٰ صفاتِ رحمت و جمال کے ساتھ قہر و جلال کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور پھر متصفحہ
ان سب کو اسمائے حسنیٰ قرار دیا ہے۔

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ
مُؤْمِنُ الْمَلٰٓئِکِیْنَ الْعَزِیْزُ الْحَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا
یُشْرَکُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَافِیُّ
الْبَاطِنُ الْمُبْدِیُّ ۝ اَلَاۤ اِنَّ
اسْمَ اللّٰهِ اَوْ اَدْعَاۤیَہٗ
اِلٰیہٗ اَوْ اَسْمَآءُ حُسْنٰی
اِلٰیہٗ اَوْ اَسْمَآءُ اَسْفٰی
اِلٰیہٗ اَوْ اَسْمَآءُ اَسْفٰی
اِلٰیہٗ اَوْ اَسْمَآءُ اَسْفٰی

وہ اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ الملک
ہے القدوس ہے۔ السلام ہے۔ المؤمن ہے۔
المہین ہے، العزیز، الجبار، المتکبر ہے اور
اس ما جھے سے پاک ہے جو لوگوں نے اس کی معبودی
میں بنا رکھی ہیں۔ وہ الخافئ ہے۔ الباطی ہے
المعقود ہے وغیرہ اس کے لئے حسن و خوبی

تعلیم عظمت و رفعت حاصل نہیں کر سکتی جب تک معتمد کی شخصیت میں بھی عظمت کی شان پیدا نہ ہو لیکن شخصیت کی عظمت کی حدود کیا ہیں؟ یہیں اگر سب کے قدموں نے ٹھوکر کھائی۔ وہ اس کی ٹھیک ٹھیک حد بندی نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی شخصیت کو خدا کا اوتار بنا دیا، کبھی ابن اللہ سمجھ دیا کبھی شریک و ہمیم ٹھہرا دیا اور اگر یہ نہیں کیا تو کم از کم اس کی تعلیم میں بندگی اور نیا نکی سی شان پیدا کر دی۔ یہودیوں نے اپنے ابتدائی عہد کی گمراہیوں کے بعد کبھی ایسا نہیں کیا کہ پتھر کے بت تراش کو ان کی پوجا کی ہو۔ لیکن اس بات سے وہ بھی نہ بچ سکے کہ اپنے نبیوں کی قبروں پر پہیل تعمیر کر کے انہیں عبادت گاہوں کی سی شان و تقدیس دے دیتے تھے۔ گوتم بدھ کی نسبت معلوم ہے کہ اس کی تعلیم میں اصنام پرستی کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس کی آخری وصیت جو تم تک پہنچی ہے یہ ہے کہ ایسا نہ کرنا کہ میری نعش کی راکھ کی پوجا شروع کر دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقین کرو، نجات کی راہ تم پر بند ہو جائے گی۔ لیکن اس وصیت پر جیسا کچھ عمل کیا گیا، وہ دنیا کے سامنے ہے، نہ صرف بدھ کی خاک اور یادگاروں پر معبد تعمیر کئے گئے بلکہ مذہب کی اشاعت کا ذریعہ ہی یہ سمجھا گیا کہ اس کے محسوس سے زمین کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں کسی معبود کے بھی اتنے عجبتے نہیں بنائے گئے جتنے گوتم بدھ کے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ مسیحیت کی حقیقی تعلیم سرتا سر توحید کی تعلیم تھی لیکن ابھی اس کے ظہور پر پورے سو برس بھی نہیں گزرے تھے کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ نشوونما پا چکا تھا۔

توحید فی الصفات | لیکن قرآن نے توحید فی الصفات کا ایسا کامل نقشہ کھینچ دیا کہ اس طرح کی لغزشوں کے تمام دوازے بند ہو گئے۔ اس نے صرف توحید ہی پر زور نہیں دیا بلکہ شرک کی راہیں بھی بند کر دیں۔ اور یہی اس باب میں اس کی خصوصیت ہے۔

وہ کہتا ہے ہر طرح کی عبادت اور نیاز کی مستحق صرف خدا ہی کی ذات ہے پس اگر تم عابدانہ بجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے ساتھ سر جھکایا، تو توحید الہی کا اعتقاد باقی نہ رہا

اگر خدا اپنی ذات میں یگانہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات میں بھی یگانہ ہو کیونکہ اس کی یگانگت کی عظمت قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی دوسری ہستی اس کی صفات میں شریک و شریک مان لی جائے تو ان سے پہلے توحید کے ایجابی پہلو پر تو تمام مذاہب نے زور دیا تھا لیکن سلی پہلو نمایاں نہیں ہو سکا تھا۔ ایجابی پہلو یہ ہے کہ خدا الیک ہے، سلی یہ ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں اور جب اس کی طرح کوئی نہیں تو ضروری ہے کہ جو صفات اس کے لئے ٹھہرا دی گئی ہیں۔ ان میں کوئی دوسری ہستی شریک نہ ہو۔ پہلی بات توحید فی الذات سے اور دوسری توحید فی الصفات سے تعبیر کی گئی ہے۔ قرآن سے پہلے اقوام عالم کی استعداد اس درجہ بند نہیں ہوئی تھی کہ توحید فی الصفات کی نزاکتوں اور بندشوں کی تحمل ہو سکتی۔ اس لئے مذاہب نے تمام تنزیر توحید فی الذات ہی پر دیا۔ توحید فی الصفات اپنی ابتداء کی اور سادہ حالت میں چھوڑ دی گئی۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، باوجودیکہ تمام مذاہب قبل از قرآن میں عقیدہ توحید کی تسلیم موجود تھی۔ لیکن کسی نہ کسی صورت میں شخصیت پرستی، عظمت پرستی اور اسنام پرستی نمودار ہوتی رہی اور راہنمایان مذاہب اس کا دوازہ بند نہ کر سکے۔ ہندوستان میں تو عاقل اول روز ہی سے یہ بات تسلیم کر لی گئی تھی کہ عوام کی تشقی کے لئے دیوتاؤں اور انسانی عظمت کی ہر تارہ ناگزیر ہے اور اس لئے توحید کا مقام صرف خواص کے لئے مخصوص ہونا چاہیئے فلاسفہ یونان کا بھی خیال تھا یقیناً وہ اس بات سے بے خبر نہ تھے کہ کوہ الیمپس کے دیوتاؤں کی کوئی اصلیت نہیں۔ تاہم سقراط کے علاوہ کسی نے بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ عوام کے احصائی علقہ میں خلل انداز ہو۔ وہ کہتے تھے اگر دیوتاؤں کی پرستش کا نظام قائم نہ رہا تو عوام کی مذہبی زندگی درہم برہم ہو جائے گی رفینا غورث کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے اپنا مشہور حسابی قاعدہ معلوم کیا تھا تو اس کے شکرانے میں سو بچہروں کی قربانی دیوتاؤں کی نظر کی تھی۔

اس بارے میں سب زیادہ نازک معاملہ معلوم راہنما کی شخصیت کا تھا یہ ظاہر ہے کہ کوئی

معبود نہیں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد (صلعم) خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس اقرار میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی، اور درجہ رسالت کا بھی اعتراف ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا صرف اس لئے کہ پیغمبر اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل و اساس بن جائے اور اس کا کوئی موقع ہی باقی نہ رہے کہ عبدیت کی جگہ معبودیت کا اور رسالت کی جگہ اوتار کا تختہ پیدا ہو گا ہر ہے کہ اس سے زیادہ اس معاملہ کا تحفظ کیا جاسکتا تھا؛ کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا کی توحید کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی کا بھی اقرار نہ کر لے۔

یہاں وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، پیغمبر اسلام (صلعم) کی وفات کے بعد مسلمانوں میں بہت سے اختلافات پیدا ہوئے لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں کبھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوا۔ ابھی ان کی وفات پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ نے برسرِ منبر اعلان کر دیا تھا۔

م کان منکم یعبد محمداً	جو کوئی تم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پرستش کرتا تھا
فان محمداً قد مات و	سوائے معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد (صلعم) نے وفات
ومن کان منکم یعبد	پاک اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا
الله فان الله حي لا	تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ
یسوت (مجاہد)	نہ مہرے اور اس کے لئے موت نہیں۔

(۱) عوام اور خواص کے لئے ایک تصور | رباعاً قرآن سے پہلے علوم و فنون کی طرح مذہبی عقائد میں بھی خاص و عام کا امتیاز ملحوظ رکھا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خدا کا ایک تصور تو حقیقی ہے اور خواص کے لئے ہے، ایک تصور مجازی ہے اور عوام کے لئے ہے چنانچہ ہندوستان میں خدا شناسی کے تین درجے قرار دیئے گئے۔

عوام کے لئے دیوتاؤں کی پرستش، خواص کے لئے براہ راست خدا کی پرستش، اخق الخواص کے لئے وحدۃ الوجود کا مشاہدہ، یہی حال فلسفہ یونان کا تھا وہ خیال کرتے تھے، کہ

وہ کہتا ہے، یہ اس کی ذات ہے، جو انسانوں کی پکار سنتی اور ان کی دعائیں قبول کرتی ہے پس اگر تم نے اپنی دعاؤں اور طلب گاریوں میں کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا تو گویا تم نے اسے خدا کی خدا کی میں شریک کر لیا۔ وہ کہتا ہے، دعا، استعانت، رکوع، سجود، بجزوینہ اعتماد و توکل اور اس طرح کے تمام عبادت گزارانہ اور نیاز مندانہ اعمال وہ اعمال ہیں جو خدا اور اس کے بندوں کا باہمی رشتہ قائم کرتے ہیں۔ پس اگر ان اعمال میں تم نے کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا تو خدا کے رشتہ معبودیت کی یگانگی باقی نہ رہی ماسی طرح عظمتوں کبریائیوں، کارسازلیوں اور بے نیازوں کا جو اعتقاد تمہارے اندر خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے۔ وہ صرف خدا ہی کے لئے مخصوص ہونا چاہیئے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لئے بھی پیدا کر لیا تو تم نے اسے خدا کا بند یعنی شریک ٹھہرا لیا۔ اور توحید کا اعتقاد درہم برہم ہو گیا۔

یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں دِائِکَ لَعْبُدُ دِائِکَ نُسْتَعِیْنُ ؕ کی تلقین کی گئی اس میں اول تو عبادت کے ساتھ استعانت کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر دونوں جگہ مفعول کو بھی مقدم کیا جو مفید حصہ ہے یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام قرآن میں اس کثرت کے ساتھ توحید فی الصفات اور درۃ اشراک پر زور دیا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی سورت بلکہ کوئی صفحہ اس سے خالی ہو۔

مقام نبوت کی حد بندی | سب سے زیادہ اہم مسئلہ مقام نبوت کی حد بندی کا تھا یعنی معلم کی شخصیت کو اس کی اصلی جگہ میں محدود کر دینا تاکہ شخصیت پرستی کا ہمیشہ کے لئے سدِ باب ہو جائے اس بارے میں قرآن نے جس طرح صاف اور قطعی لفظوں میں جا بجا پیغمبر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا ہے محتاج بیان نہیں۔ ہم یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلائیں گے۔ اسلام نے اپنی تعلیم کا بنیادی کلمہ جو قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یعنی میں باقرار کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی

خواہ از طریق میکہ خواہ از راہ حرم از ہر حیثیت کہ شاد شوی نتیجہ بگیری
چنانچہ چند سال ہوئے پروفیسر سی، ای، ایم (۱۹۵۵ء) نے ہندوستان کے تاریخی خنڈوں
پر نظر ڈالتے ہوئے اس خصوصیت کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی تھی اور اس سے پہلے
دوسرے اہل قلم بھی اس پہلو پر زور دے چکے ہیں۔

ہمیں چاہیے معاملے کے اس پہلو پر بھی ایک نظر ڈالیں۔

بلاشبہ فکر و عمل کی اس روادارانہ سوچ کا جو ہندوستان کی تاریخ میں برابر ابھرتی رہی ہیں
ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، لیکن معاملہ صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا زندگی کے حقائق کے
تقاضوں کا یہاں کچھ عجیب حال ہے۔ یہاں ہم کسی ایک گوشے ہی کے ہو کر نہیں رہ جاسکتے۔
دوسرے گوشوں کی جی خبر رکھنی پڑتی ہے اور فکر و عمل کی ہر راہ اتنی دور تک چلی گئی ہے کہ کہیں
نہ کہیں جا کر حد بندی کی مکیریں کھینچنی پڑتی ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو علم و اخلاق کے تمام احکام
تہہ لرزل ہو جائیں اور اخلاقی اقدار کی کوئی مستقل حیثیت باقی نہ رہے۔ رواداری یقیناً ایک
خوبی کی بات ہے لیکن ساتھ ہی عقیدہ کی مضبوطی، رائے کی پختگی اور فکر کی استقامت کی خوبیوں
سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ پس یہاں کوئی نہ کوئی حد بندی کا خط ضرور ہونا چاہیے جو ان
تمام خوبیوں کو اپنی اپنی جگہ قائم رکھے۔ اخلاق کے تمام احکام اپنی حد بندیوں کے خطوط
سے بنتے اور ابھرتے ہیں۔ جو یہی یہ کہتے لگتے ہیں اخلاق کی پوری دیوار ہل جاتی ہے۔ عفو و
درگزر بڑی ہی حسن و خوبی کی بات ہے لیکن یہی عفو و درگزر جب اپنی حد بندی کے خط
سے آگے بڑھ جاتا ہے تو عفو و درگزر نہیں رہتا۔ اسے بزدلی اور بے ہمتی کے نام سے
بکھر فٹے لگتے ہیں۔ شجاعت انسانی سیرت کا سب سے بڑا وصف ہے لیکن یہی
وصف جب اپنی حد سے گزر جائے تو نہ صرف اس کا حکم ہی بدل جائے گا بلکہ صورت
بھی بدل جائے گی، اب اسے دیکھئے کہ وہ شجاعت نہیں ہے قہر و غضب اور ظلم و تشدد
ہو گیا ہے۔

ایک غیر مرئی اور غیر محتم خدا کا تصور صرف اہل علم و حکمت ہی کر سکتے ہیں۔ عوام کے لئے اسی میں مامن ہے کہ دیوتاؤں کی پرستاری میں مشغول رہیں۔

لیکن قرآن نے حقیقت و مجاز یا خواص و عوام کا کوئی امتیاز باقی نہ رکھا۔ اس نے سب کو خدا پرستی کی ایک ہی راہ دکھائی اور سب کے لئے صفات الہی کا ایک ہی تصور پیش کر دیا وہ حکماء و عرفاء سے لے کر جہل و عوام تک سب کو حقیقت کا ایک ہی جلوہ دکھاتا ہے اور سب پر ایمان والا عقائد کا ایک ہی دروازہ کھولتا ہے، اس کا تصور جس طرح ایک حکیم و عارف کے لئے سرمایہ تفکر ہے اسی طرح ایک چرواہے اور دیہقان کے لئے سرمایہ تسکین!

اس سلسلہ میں معاملہ کا ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ ہندوستان میں خواص اور عوام کے خدا پرستارۃ تصوروں میں جو فرق مراتب ملحوظ رکھا گیا، وہ معاملہ کو اس رنگ میں بھی نمایاں کرتا ہے کہ یہاں کا مذہبی نقطہ خیال ابتدا سے فکر و عمل کی رواداری پر مبنی رہا ہے یعنی کسی دائرہ فکر کو بھی اتنا تنگ اور بے لچک نہیں دکھایا گیا ہے کہ کسی دوسرے دائرے کی اس میں گنجائش ہی نہ نکل سکے۔ یہاں خواص تو حید کی راہ پر گامزن ہوئے لیکن عوام کے لئے دیوتاؤں کی پرستش اور مورتیوں کی معبودیت کی راہیں بھی کھلی چھوڑ دی گئیں، گو یا عقیدے کو جگہ دی گئی۔ ہر عمل کے لئے گنجائش نکالی گئی اور ہر طور طریقہ کو آزادانہ نشوونما کا موقع مل گیا۔ مذہبی اختلاف جو دوسری قوموں میں باہمی جنگ و جدال کا ذریعہ رہا ہے یہاں آپس کے سمجھوتوں کا ذریعہ بنا۔ اور ہمیشہ متعارض اصول باہم دگر ٹکرائے کی بجائے ایک دوسرے کے لئے جگہیں نکالتے رہے، شائف کی حالت میں تقاضا اور تعارض کی حالت میں تطابق، گویا یہاں کے ذہنی مزاج کی عام خصوصیت تھی۔ ایک ویدانتی جانتا ہے کہ اصل حقیقت اشراک اور بت پرستی کے غفائد سے بالاتر ہے۔ تاہم یہ جاننے پر بھی وہ بت پرستی کا منکر و مخالف نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پس مانرگان راہ کے لئے یہ بھی ایک ابتدائی منزل ہوئی اور راہرو کوئی راہ اختیار کرے مگر مقصود اصلی ہر حال میں سب کا ایک ہی ہے۔

مردہ چلی گئی کہ رواداری کے تمام تختے بھلا بیٹھے گئے اور دوسروں کے اعتقاد و عمل میں حسبِ راء مداخلت کی جانے لگی۔ اگر رواداری آئی تو اس بے اعتدالی کے ساتھ آئی کہ استقامتِ فکر و رائے کے لئے کوئی جگہ نہ رہی، ہر عقیدہ ٹپک گیا، ہر یقین ہٹنے لگا۔ پہلی بے اعتدالی کی مثالیں ہمیں ہنر ہی تنگ نظریوں اور سخت گیروں میں ملتی ہیں جن کی خوشچکل داستانوں سے تاریخ کے احاطہ زد نہیں ہو چکے ہیں۔ دوسری بے اعتدالی کے نتائج کی مثال ہمیں ہندوستان کی تاریخ ہتیا کر دیتی ہے۔ یہاں فکر و عقیدہ کی کوئی بلندی بھی و ہم و جہالت کی گراوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکی اور علم و عقل اور وہم و جہل میں ہمیشہ سمجھوتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ان سمجھوتوں نے ہندوستانی دماغ کی شکل و صورت بگاڑ دی۔ اس کی فکری ترقیوں کا تمام حسن اضماعی عقیدوں اور وہم پرستیوں کے گرد و غبار میں چھپ گیا۔

زمانہ محال کے مٹد خوں نے اس صورتِ حال کا اعتراف کیا ہے۔ ہمارے زمانے کے ایک قابلِ ہندو مصنف اس عہد کی فکری حالت پر نظر ڈالتے ہوئے جب آریائی توہما ہندوستان کے مقامی مذاہب سے مخلوط ہونے لگے تھے، تسلیم کرتا ہے کہ ہندو مذہب کی مخلوط نوعیت کی توضیح ہمیں اس صورتِ حال میں مل جاتی ہے۔ محرر اور قبائل کے درمیان توہمات سے لے کر اونچے سے اونچے درجے کے تہہ رسی غور و خوض تک ہر درجہ اور ہر دائرہ فکر کے خیالات یہاں باہم دگر ملتے اور مخلوط ہوتے رہے۔ آریائی مذہب اول روز سے کشادہ دل، خود روا اور روا دار تھا۔ وہ جب کبھی کسی نئے مؤثر سے دوچار ہوا تو خود مٹا گیا۔ اور گھیس نکالتا رہا۔ اس کی اس مزاجی حالت میں ہم ایک سچے انکسارِ طبع اور ہمدردانہ مفاہمت کا شائق رجحان محسوس کرتے ہیں۔ ہندو دماغ اس کے لئے تیار نہیں ہوا کہ پچھلے درجے کے مذہبوں کو نظر انداز کر دے یا ان کو ان کی ہستی مندھے۔ اس کے اندر ایک مذہبی مجنون کا غرور نہیں تھا کہ صرف اسی کا مذہب سچا مذہب ہے۔ اگر انسانوں کے ایک گروہ کو کسی ایک مبود کی پرستش اس کے طوطا طریقے پر تسکین نصیب ہتا کر دیتی ہے تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ بھی سچائی کی ایک راہ ہے۔ مکمل سچائی پر کوئی

دو حالتیں ہیں اور دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا، ایک حالت یہ ہے کہ کسی خاص اعتقاد اور عمل کی روشنی سامنے آگئی ہے اور ہم ایک خاص نتیجہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کی نسبت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیئے۔ ہم اس پر مضبوطی کے ساتھ جھے رہیں یا متزلزل رہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی خاص نتیجہ تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص بھی ایک دوسرے نتیجہ تک پہنچ گیا ہے اور یہاں فکر و عمل کی ایک ہی راہ سب کے آگے نہیں گھلتی۔ اب ہمارا طرز عمل اس شخص کی نسبت کیا ہونا چاہیئے۔ ہماری طرح اسے بھی اپنی راہ چلنے کا حق ہے یا نہیں؟ رواداری کا صحیح محل دوسری حالت ہے۔ پہلی نہیں ہے اگر پہلی حالت میں وہ آنے کی تو یہ رواداری نہ ہوگی۔ اعتقاد کی کمزوری اور یقین کا فقدان ہے۔

رواداری یہ ہے کہ اپنے حق اعتقاد و عمل کے ساتھ دوسرے کے حق اعتقاد و عمل کا بھی اعتراف کیجئے اور اگر دوسرے کی راہ آپ کو صریح غلط دکھائی دے رہی ہے، جب بھی اس کے اس حق سے انکار نہ کیجئے کہ وہ اپنی غلط راہ پر بھی چل سکتا ہے لیکن اگر رواداری کے حدود یہاں تک بڑھا دیئے گئے کہ وہ آپ کے عقیدوں میں بھی مداخلت کر سکتی ہے۔ اور آپ کے فیصلوں کو بھی نرم کر دے سکتی ہے۔ تو پھر یہ رواداری نہ ہوگی۔ اس اعتبار سے فکر کی نفی ہوگئی۔

مقاہمت زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور ہماری زندگی ہی سراسر مقاہمت ہے۔ لیکن ہر راہ کی طرح یہاں بھی حد بندی کی کوئی لکیر کھینچی پڑے گی اور جس حد پر بھی جا کر لکیر کھینچی گئی۔ معاقدہ پیدا ہو گیا اب جو جب تک عقیدہ کی تبدیلی کی کوئی روشنی سامنے نہیں آتی۔ آپ مجھ میں کہ اس پر جس حد ہیں اور اس میں کانٹ چھانٹ نہ کریں۔ آپ دوسروں کے عقائد کا احترام کریں گے لیکن اپنے عقیدہ کو بھی کمزوری کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ کتنی ہی مصیبتیں ہیں جو اعتقاد و عمل کے تمام گوشوں میں اسی دروازے سے آئیں کہ ان دو مختلف حالتوں کا امتیازی خط اپنی جگہ سے ہل گیا۔ اگر اعتقاد کی مضبوطی آئی، تو اتنی

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَنُكَحِبَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّا
اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝
اور جو لوگ ہم تک پہنچنے کے لئے کوشش کریں گے
تو ہم بھی ضرور ان پر راہ کھول دیں گے۔ اور اللہ
نیک کرداروں سے الگ کب ہے؟ وہ تو ان
کے ساتھ ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا
تَبْصُرُونَ ۝ (۵۱: ۲۰-۲۱)
اور ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں۔ زمین میں
کتنی ہی حقیقت کی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے
اندر بھی۔ پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟

سادہ سا اسی مقام سے وہ فرق مراتب بھی نمایاں ہو جاتا ہے جو اسلام نے بالکل ایک
دوسری شکل و نوعیت میں عوام و خواص کا ملحوظ رکھا ہے۔ ہندو و مفکروں نے عوام اور خواص
میں الگ الگ تصور اور عقیدے تقسیم کئے۔ اسلام نے تصور اور عقیدے کے اعتبار سے کوئی
امتیاز جابر نہیں رکھا۔ وہ حقیقت کا ایک ہی عقیدہ ہر انسانی دل و دماغ کے آگے پیش کرتا ہے
لیکن یہ ظاہر ہے کہ طلب و جہد کے لحاظ سے سب کے مراتب یکساں نہیں ہو سکتے اور یہاں
ایک ہی درجے کی پیاس لے کر ہر طالب حقیقت نہیں آتا۔ عامۃ الناس بحیثیت جماعت کے
اپنا ایک خاص مزاج اور اپنی خاص احتیاج رکھتے ہیں۔ خاص افراد بحیثیت فرد کے اپنی
طلب و استعداد کا الگ الگ درجہ و مقام رکھتے ہیں۔ پس اس لئے جس امتیاز سے پہلی صورت
میں انکار کر دیا تھا اس سے دوسری صورت میں انکار نہیں کیا اور مختلف مدارج طلب کے
لئے عرفان و یقین کی مختلف راہیں کھلی تھوڑ دیں۔

صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ روایت میں جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے
نہایت جامع و مانع لفظوں میں یہ فرق مراتب واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث تین مرتبوں کا ذکر
کرتی ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان، اسلام یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کا اصرار کرنا اور عمل کے
پہلوں رکن یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ انجام دینا۔ ایمان یہ ہے کہ اقرار کے مرتبہ سے آگے

بیک دفعہ قابض نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف بتدریج اودہ تفریق ہی حاصل کی جاسکتی ہے اودہ یہاں ابتدائی اور عارضی درجوں کو بھی ان کی ایک جگہ دینی پڑتی ہے۔ ہندو دماغ نے رواداری اور باہمی مفاہمتوں کی یہ راہ اختیار کر لی لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جب رواداری کی جگہ نارواداری ایک فضیلت کا حکم پیدا کر لیتی ہے اور مذہبی معاملات میں بھی کرشمہ (GRESHAM) کے قانون کی طرح کا ایک قانون کام کرتا رہتا ہے۔ جب آریائی اور غیر آریائی مذاہب باہم دگر ملے۔ ایک شائستہ اور دوسرا ناشائستہ، ایک اچھی قسم کا اور دوسرا نکمّا، تو غیر شائستہ اور نکمے اجزا میں قدرتی طور پر یہ میلان پیدا ہو گیا کہ شائستہ اور اچھے اجزا کو دبا کر معطل کر دئے۔

بہر حال قرآن کے تصور الہی کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کسی طرح کی عقلی مفاہمت اس بارے میں جلدی نہیں رکھی۔ وہ اپنے توحیدی اور تنزیہی تصور میں سرتاسر بے میل اور بے لچک رہا۔ اس کی یہ مضبوط جگہ کسی طرح بھی روادارانہ طرز عمل سے روکنا نہیں چاہتی البتہ اعتقادی مفاہمتوں کے قیام و روانے سے بند کر دیتی ہے۔

خلصاً قرآن نے تصور الہی کی بنیاد انسان کے عالم گیر وجدانی احساس پر رکھی ہے یہ نہیں کیجیے کہ اسے فکر و نظر کی کاوشوں کا ایک ایسا مژدہ بنا دیا ہو جسے کسی خاص طبقے کا ذہن ہی حاصل کر سکے، انسان کا عالم گیر وجدانی احساس، کیسے؟ یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود پیدا نہیں ہو گئی پیدا کی گئی ہے اور اس لئے ضروری ہے کہ ایک صالح ہستی موجود ہو، پس قرآن بھی اس بارے میں عام طور پر جو کچھ بتلاتا ہے، وہ اتنا ہی ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ مذہبی عقیدے کا معاملہ نہیں ہے۔ انفرادی اور ذاتی تجربہ و احوال کا معاملہ ہے اس لئے وہ اس کا جو جماعت کے افکار پر نہیں ڈالتا ایسے اصحاب جہد و طلب کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

کرشمہ کے قانون سے مقصود اقتضائات کی یہ اصل ہے کہ اگر کھرے سکوں کے ساتھ کھوٹے سکے ملا دیئے جائیں گے تو کھرے سکے کی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ یہو فیبر اس راہکار شنائندین فلاسفی جلد اول صفحہ ۱۹۱ طبع ثانی

یخانہ ایک ہے، لیکن جام الگ الگ ہوئے۔ ہر طالب کے حصہ میں اس کے ظرف کے مطابق ایک جام آجاتا ہے اور اس کی سرشاری کیفیتیں متیا کر دیتا ہے و لشد و ما قال۔

ساقی بہ ہمد بادہ ز یک خم دید آتا در مجلس اوستی ہر کس ز شرابے ہست
یہاں یہ امر بھی واضح کر دینا بے محل نہ ہوگا کہ قرآن کی متعدد تصریحات ہیں جنہیں اگر
وحدة الوجودی تصور کی طرف لے جایا جائے تو بلا تکلف دور تک جاسکتی ہیں مثلاً ھو
الاعل والاخر والظاهر والباطن اور ما تو لو افثم وجہ اللہ اور و
غن اقرب الیہ من جبل الودید اور کل یوم ھو فی شان یا تمام
اس طرح کی تصریحات جن میں تمام موجودات کا بالآخر اللہ کی طرف لٹنا بیان کیا گیا ہے، توحید
و جدوی کے قائل ان تمام آیات سے مسئلہ وحدة الوجود پر استدلال کرتے ہیں اور شاہ ولی اللہ
نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر میں مسئلہ وحدة الوجود کو ثابت کرنا چاہوں تو قرآن و حدیث کے
تمام نصوص و ظواہر سے اس کا اثبات کر سکتا ہوں۔ لیکن صاف بات جو اس بارے میں معلوم
ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام تصریحات کو ان کے قریبی محامل سے دور نہیں لے جانا
چاہیئے۔ اور ان معانی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیئے جو صدر اول کے مخاطبوں نے سمجھنے
باقی رہا، حقیقت کے کشف و عرفان کا وہ مقام جو عرفا و طریق کو پیش آتا ہے تو وہ کسی
طرح بھی قرآن کے تصور الہی کے عقیدے کے خلاف نہیں۔ اس کا تصور ایک جامع
تصور ہے اور ہر توحیدی تصور کی اس میں گنجائش موجود ہے جو افراد خاصہ مقام احسان
تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ حقیقت کو اس کی پس پردہ جلوہ طرزوں میں بھی دیکھ لیتے
ہیں اور عرفان کا وہ منتہی مرتبہ جو فکر انسانی کی دسترس میں ہے انہیں حاصل ہو جاتا ہے
ومن یزق لہ مدد

تو نظر باز نہ در نہ تغافل نگاہ است   تو زبان فہم نہ در نہ خموشی سخن است
سابعاً جس ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ میں یہ تینوں صفیں بیان کی گئی ہیں۔ دراصل

بڑھنا اور اسلام کے بنیادی عقائد کے حق البیقین کا مرتبہ حاصل کرنا۔ احسان یہ ہے۔

اَنْ تَعْبُدُ اللّٰهَ كَاَنَّكَ
تَرَاهُ وَاَنْ لَّوْكَ اَنْ تَرَاهُ
خَانَهُ بَرَآءَكَ (صحیحین)

تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا اسے اپنے
سامنے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا
تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے

پس گو یا عرفان حقیقت کے لحاظ سے یہاں تین مرتبے ہوئے پہلا مرتبہ اسلامی دائرہ
کے عام اعتقاد و عمل کا ہے۔ یہ اسلام ہے یعنی جس نے اسلامی عقیدہ کا اقرار کر لیا اور اس کے اعمال
کی زندگی اختیار کر لی وہ اس دائرہ میں آگیا۔ لیکن دائرے میں داخل ہو جانے سے یہ لازم نہیں آجاتا
کہ علم و یقین کے جو مقامات ہیں وہ بھی ہر وارد و داخل کو حاصل ہو گئے۔ پس اب دوسرا مرتبہ نمایاں ہوا
جسے ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اسلام ظاہر کا اقرار و عمل تھا۔ ایمان دل و دماغ کا یقین و اذعان
ہے۔ یہ مرتبہ جس نے حاصل کر لیا، وہ عوام سے نکل کر خواص کے درجہ میں داخل ہو گیا۔ لیکن معاملہ
اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا عرفان حقیقت اور عین الیقینی ایمان کا ایک اور مرتبہ بھی باقی رہ
جاتا ہے۔ اسے احسان سے تعبیر کیا گیا لیکن یہ مقام محض اعتقاد اور یقین پیدا کر لینے کا نہیں ہے
جو ایک گروہ کو بحیثیت گروہ کے حاصل ہو جاسکتا ہے۔ یہ ذاتی تجربہ کا مقام ہے جو یہاں تک
پہنچتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی تجربہ و کشف سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ طبعی اور احکامی عقائد
کو اس میں دخل نہیں۔ بحث و نظر کی اس میں گنجائش نہیں۔ یہ خود کرنے اور پانے کا معاملہ ہے
بتلانے اور کھانے کا معاملہ نہیں جو یہاں تک پہنچ گیا۔ وہ اگر کچھ بتلائے گا بھی تو یہی بتلائے گا
کہ میری طرح بن جاؤ پھر جو کچھ دکھائی دیتا ہے۔ دیکھو۔

پس سید یکے عاشقی چسبیت
گفتم کہ چو من سٹوی بدانی!

اسلام نے اس طرح طلب و جہد کی ہر پیاس کے لئے درجہ بدرجہ سیرابی کا سامان کر
دیا۔ عوام کے لئے پہلا مرتبہ کافی ہے۔ خواص کے لئے دوسرا مرتبہ ضروری ہے اور انھیں ان خواص
کی پیاس بغیر تیسرے جام کے تسکین پانے والی نہیں۔ اس کے تصور الہی اور عقیدے کا

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہدایت

ہدایت کے معنی راہنمائی کرنے، راہ دکھانے اور راہ پر لگا دینے کے ہیں۔ اجمالاً اس کا ذکر اوپر گند چکا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت کے مختلف مراتب و اقسام پر نظر ڈالیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور جن میں سے ایک خاص مرتبہ وحی و نبوت کی ہدایت کا ہے۔

تکوین و وجود کے مراتب | تم ابھی پڑھ چکے ہو کہ خدا کی ربوبیت نے جس طرح مخلوقات کو ان کے مناسب حال جسم و قوی دیئے ہیں۔ اسی طرح ان کی ہدایت فطری کا سامان بھی ہتیا کر دیا ہے فطرت کی یہی ہدایت ہے جو ہر وجود کو زندگی و معیشت کی راہ پر لگاتی اور ضروریات زندگی کی جستجو میں راہنما ہوتی ہے۔ اگر فطرت کی یہ ہدایت موجود نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی زندگی و بقا کا سامان بہم پہنچا سکتی۔ چنانچہ قرآن نے جابجا اس حقیقت پر توجہ دلائی ہے وہ کہتا ہے ہر وجود کے بننے اور درجہ تکمیل تک پہنچنے کے مختلف مراتب ہیں اور ان میں آخری مرتبہ ہدایت کا مرتبہ ہے سورۃ اعلیٰ میں بالترتیب چار مرتبوں کا ذکر کیا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ۖ ذَٰلِكَ جِ ۖ وَهُوَ پروردگار جس نے ہر چیز پیدا کی پھر اسے درست کیا

قَدْ رَفَعَهَا ۖ ذَٰلِكَ جِ ۖ پھر ایک اندازہ ٹھہرا دیا پھر اس پر راہ عمل کھول دی۔ (۳-۲۱:۸)

یعنی تکوین و وجود کے چار مرتبے ہوئے۔ تخلیق، تسویہ، تقدیر، ہدایت۔

تخلیق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں۔ یہ بات کہ کائنات خلقت اور اس کے ہر وجود کا

مواد عدم سے وجود میں آگیا تخلیق ہے۔

تسویہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز کو جس طرح ہونا چاہیئے ٹھیک ٹھیک اسی طرح

فکر انسانی کی طلب و معرفت کی قدرتی منزلیں ہیں اور اگر غور کیا جائے تو اسی ترتیب سے پیش
آتی ہیں۔ سب سے پہلے ربوبیت کا ذکر کیا گیا کیونکہ کائناتِ ہستی میں سب سے زیادہ ظاہر
نمود اسی صفت کی ہے اور ہر وجود کو سب سے زیادہ اسی کی احتیاج ہے۔ ربوبیت کے
بعد رحمت کا ذکر کیا گیا۔ کیونکہ اس کی حقیقت بمقابلہ ربوبیت کے مطالعہ و تفکر کی محتاج تھی
اور ربوبیت کے مشاہدات سے جب لفظ آگے بڑھتی ہے، تب رحمت کا جلوہ نمودار ہوتا
ہے پھر رحمت کے بعد عدالت کی صفت جلوہ افروز ہوئی۔ کیونکہ یہ سفر کی آخری منزل ہے
رحمت کے مشاہدات کی منزل سے جب قدم آگے بڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہاں عدالت
کی نمود بھی ہر جگہ موجود ہے اور اس لئے موجود ہے کہ ربوبیت اور رحمت کا تقضیاء یہی ہے

تَعْبُدُونَ مَالًا الَّذِي فَطَرَنِي ۚ كُونُوا كَالْأَنْعَامِ لَا تَعْقِلُونَ ۚ
 کائنات سیکھدین (۲۳: ۲۶-۲۷) مجھے پیدا کیا اور وہ میری راہنمائی کرے گا۔
 الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ یعنی جس مافی نے مجھے جسم و وجود عطا فرمایا ہے۔
 ضروری ہے کہ اس نے میری ہدایت کا بھی سامان کر دیا ہو۔ سورہ شعرا میں یہی بات زیادہ
 وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يُهْدِينِي ۚ
 وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ۚ
 فَاِذَا امْرُؤٌ فَلَاحٌ ۚ
 یُسْقِیْنِ ۝ (۸۱: ۲۷-۸۰) جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری ہدایت
 کرے گا اور پھر وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے
 اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا
 بخشتا ہے۔

یعنی جس پروردگار کی پروردگاری نے میری تمام ضروریات زندگی کا سامان پیدا کر دیا ہے
 جو مجھے بھوک کے لئے غذا، پیاس کے لئے پانی اور بیماری میں شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ ممکن ہے
 کہ اس نے مجھے پیدا کر دیا ہو لیکن میری ہدایت کا سامان نہ کیا ہو؟ اگر اس نے مجھے پیدا کیا ہے
 تو یقیناً وہی ہے جو طلب و سعی میں میری راہنمائی بھی کرے۔ سورہ صافات میں یہی مطلب ان
 نظموں میں ادا کیا گیا ہے۔

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي ۚ
 سَبِّحْهُ د (۳۷: ۹۹) میں دہر طرف سے کٹ کر اپنے پروردگار کا رخ
 کرتا ہوں۔ وہ میری ہدایت کرے گا۔

رَبِّي کے لفظ پر غور کرو۔ وہ میرا رب ہے اور جب وہ رب ہے تو ضروری ہے کہ وہی
 مجھ پر راہ عمل بھی کھول دے۔

ہدایت کے ابتدائی نین مرتبے | پھر ہدایت کے بھی مختلف مراتب ہیں جو ہم حیوانات میں محسوس
 کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ وجدان کی ہدایت کا ہے جو جدان طبعیت حیوانی کا فطری اور اندرونی
 حکم ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لئے روئے لگتا ہے اور بغیر اس کے کہ

درست اور راستہ کر دینا۔

تقدیر کے معنی اندازہ ٹھہرا دینے کے ہیں اور اس کی تشریح اوپر گزر چکی ہے۔
ہدایت سے مقصود یہ ہے کہ ہر وجود پر اس کی زندگی و معیشت کی راہ کھول دی جائے اور
اس کی تشریح بھی ربوبیت کے محبت میں گزر چکی ہے۔
مثلاً مخلوقات میں ایک خاص قسم پرند کی ہے۔
۱۔ یہ بات کہ ان کا مادہ خلقت ظہور میں آگیا، تخلیق ہے۔

۲۔ یہ بات کہ ان کے ظاہری و باطنی قویٰ اس طرح بنادیئے گئے کہ ٹھیک ٹھیک قوام
واعتدال کی حالت پیدا ہوگئی، تسویہ ہے۔

۳۔ یہ بات کہ ان کے ظاہری و باطنی قویٰ کے اعمال کے لئے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھہرا دیا گیا ہے
جس وہ باہر نہیں جاسکتے، تقدیر ہے مثلاً یہ کہ ہوا میں اڑیں گے، چھٹیوں کی طرح پانی میں تیریں گے نہیں۔
۴۔ یہ بات کہ ان کے اندر وجدان و حواس کی روشنی پیدا ہوگئی جو انہیں زندگی و بقا کی راہیں دکھاتی
اور سامانِ حیات کے طلب و حصول میں راہنمائی کرتی ہے، ہدایت ہے۔

قرآن کہتا ہے خدا کی ربوبیت کا مقتضایہ یہ تھا کہ جس طرح اس نے ہر وجود کو اس کا جامہ پہنتی
عطا فرمایا اور اس کے ظاہری و باطنی قویٰ درست کر دیئے اور اس کے اعمال کے لئے ایک مناسب
سال اندازہ ٹھہرا دیا۔ اسی طرح ہدایت کا بھی سو سامان کر دیتا ہے۔

وَبَنَّا الَّذِي آمَنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
ثُمَّ هَدَىٰ (۲۰ : ۵۰) دی پھلاں پر راہ عمل کھول دی۔
ہم اپنا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو مکالمہ جا بجا نقل کیا ہے اس میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ وَ
قَوْمِهِ إِنِّي بَوَّأُكُمْ لِمَا تَكْفُرُونَ
اور جب ابراہیم نے اپنے باپ، بر قوم سے کہا تھا
تم جن دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہو مجھے ان سے

مرتبہ حواس کی ہدایت کلہے وجدان کی راہنمائی جب در ماندہ ہوجاتی ہے تو حواس کی دستگیری نمایاں ہوتی ہے سناٹھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان چکھتی ہے، ماتھ بھرتا ہے، ناک بوگھتی ہے اور اس طرح ہم اپنے وجود سے باہر کی تمام محسوس اشیا کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں۔

لیکن حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد تک ہی کام دے سکتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی سناٹھ دیکھتی ہے مگر صرف اسی حالت میں جب کہ دیکھنے کی تمام شرطیں موجود ہوں اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے مثلاً روشنی نہ ہو یا فاصلہ زیادہ ہو، تو ہم سناٹھ دیکھتے ہوئے بھی ایک موجود چیز کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ علاوہ بریں حواس کی ہدایت صرف اتنا ہی کر سکتی ہے کہ اشیا کا احساس پیدا کر دے لیکن مجرد احساس کافی نہیں ہے ہمیں استنباط اور استخراج کی ضرورت ہے، احکام کی ضرورت ہے۔ کلیات کی ضرورت ہے اور یہ کام عقل کی ہدایت کا ہے اور ان تمام حرکات کو جو حواس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، ترتیب دیتی ہے اور ان سے احکام و کلیات کا استنباط کرتی ہے۔

ہر مرتبہ ہدایت اپنی تصحیح و تکرانی میں | علاوہ بریں جس طرح وجدان کی تکرانی کے لئے حواس و
بالا تر مرتبہ ہدایت کا مخرج ہے | مشاعر کی ضرورت تھی اسی طرح حواس کی تصحیح و تکرانی
کے لئے عقل کی ضرورت ہوئی۔ حواس کا ذریعہ ادراک نہ صرف محدود ہی ہے بلکہ بسا اوقات غلطی
گمراہی سے بھی محفوظ نہیں۔ ہم دور سے ایک چیز دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ایک سیاہ
نقطے سے زیادہ حجم نہیں رکھتی حالانکہ وہ ایک عظیم الشان گنبد ہوتا ہے۔ ہم بیماری کی حالت میں
شہد بیسی میٹھی چیز چکھتے ہیں لیکن بھرا حاسہ ذوق یقین دلاتا ہے کہ مزہ اڑوا ہے۔ ہم تالاب میں
ایک لکڑی کا عکس دیکھتے ہیں۔ لکڑی مستقیم ہوتی ہے لیکن عکس میں ٹیڑھی دکھائی دیتی ہے۔
بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی عارضے کی وجہ سے کان بجھنے لگتے ہیں اور ہمیں ایسی صدائیں سنائی
دیتی ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ اگر مرتبہ حواس سے ایک بلند تر مرتبہ ہدایت کا وجود
نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ہم حواس کی در ماندگیوں میں حقیقت کا سرخ پا سکتے۔ لیکن ان تمام حالتوں میں
عقل کی ہدایت نمودار ہوتی ہے وہ حواس کی در ماندگیوں میں ہماری راہنمائی کرتی ہے وہ ہمیں بتلاتی

خدا کی کوئی راہنمائی اسے ملی ہو۔ ماں کی چھاتی منہ میں لیتے ہی اسے چوستا اور اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے۔
 وجدان کے بعد حواس کی ہدایت کا مرتبہ ہے اور وہ اس سے بلند تر ہے یہ ہیں دیکھنے سننے
 چکھنے، چھونے اور سونگھنے کی قوتیں بخشی ہے اور انہی کے ذریعے ہم خارج کا علم حاصل کرتے ہیں۔
 ہدایت فطرت کے یہ دونوں مرتبے انسان اور حیوان سب کے لئے ہیں لیکن جہاں تک
 انسان کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا مرتبہ ہدایت بھی موجود ہے اور وہ عقل کی ہدایت
 ہے۔ فطرت کی یہی ہدایت ہے جس نے انسان کے آگے غیر محدود ترقیات کا دروازہ کھول دیا
 ہے اور اسے کائناتِ ارضی کی تمام مخلوقات کا حاصل و خلاصہ بنادیا ہے۔

وجدان کی ہدایت اس میں سعی و طلب کا ولولہ پیدا کرتی ہے۔ حواس اس کے لئے معلومات
 بہم پہنچاتے ہیں اور عقل نتائج و احکام مرتب کرتی ہے حیوانات کو اس آخری مرتبے کی ضرورت نہ تھی
 اس لئے ان کا قدم وجدان اور حواس سے آگے نہیں بڑھا لیکن انسان میں یہ تینوں مرتبے جمع ہو گئے۔
 جہر عقل کیا ہے؛ دراصل اسی قوت کی ایک ترقی یافتہ حالت ہے جس نے حیوانات
 میں وجدان اور حواس کی روشنی پیدا کر دی ہے جس طرح انسان کا جسم، اجسامِ ارضی کی سب سے
 اعلیٰ کڑی ہے۔ اسی طرح اس کی معنوی قوت بھی تمام معنوی قوتوں کا برترین جوہر ہے۔ روحِ حیوانی
 کا وہ جوہر ادراکِ جو نباتات میں مخفی اور حیوانات کے وجدان و شعاع میں نمایاں تھا۔ انسان کے
 مرتبے میں پہنچ کر درجہ کمال تک پہنچ گیا۔ اور جوہر عقل کے نام سے لکا گیا۔

ہر مرتبہ ہدایت ایک خاص حد سے آگے راہنمائی نہیں کر سکتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت فطرت
 کے ان تینوں مرتبوں میں سے ہر مرتبہ اپنی قوت و عمل کا ایک خاص دائرہ رکھتا ہے اس سے
 آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس مرتبہ سے ایک دوسرا بلند تر مرتبہ موجود نہ ہوتا تو ہمارے معنوی قوتیں
 اس حد تک ترقی نہ کر سکتیں جس حد تک فطرت کی راہنمائی سے ترقی کر رہی ہیں۔

وجدان کی ہدایت ہم میں طلب و سعی کا جوش پیدا کرتی ہے اور طلباتِ زندگی کی راہ
 بر لگاتی ہے لیکن ہمارے وجود سے باہر جو کچھ موجود ہے اس کا ادراک حاصل نہیں کر سکتی۔

اچھا اگر خدا کی ربوبیت کے لئے ضروری تھا کہ وہ ہمیں وجدان کے ساتھ حواس بھی دے
 کیونکہ وجدان کی ہدایت ایک خاص حواس سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور اگر ضروری تھا کہ حواس کے ساتھ
 عقل بھی دے کیونکہ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حواس سے آگے نہیں بڑھ سکتی تو کیا یہ ضروری
 نہ تھا کہ عقل کے ساتھ کچھ اور بھی دے کیونکہ عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حواس سے آگے نہیں بڑھ
 سکتی۔ اور اعمال کی درستگی اور انقباض کے لئے کافی نہیں، اگر اس نے وجدان کے ساتھ حواس
 بھی دیئے تاکہ وجدان کی لغزشوں میں نگرانی کریں اور اگر حواس کے ساتھ عقل بھی دی تاکہ حواس
 کی غلطیوں میں قاضی و حاکم ہو تو کیا ضروری نہ تھا کہ عقل کے ساتھ کچھ اور بھی دیتا تاکہ عقل کی دراندازیوں
 میں راہنما اور فیصلہ کن ہوتا۔

قرآن کہتا ہے کہ ضروری تھا اور اسی لئے اللہ کی ربوبیت نے انسان کے لئے ایک چوتھے
 مرتبہ ہدایت کا بھی سامان کر دیا۔ یہی مرتبہ ہدایت ہے جسے وہ وحی و نبوت کی ہدایت سے تعبیر کرتا ہے۔
 چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جابجا ان مراتب ہدایت کا ذکر کیا ہے اور انہیں ربوبیت
 الہی کی سب سے بڑی بخشش و مرحمت قرار دیا ہے۔

اَنَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ
 مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ
 نَسْتَلِيهِ فَعَجَلْنَا سَمِيعًا
 كَاجِبًا ۖ لَنَا هَدْيُهُ
 السَّبِيلَ ۖ أَمَّا شَاكِرًا ۖ
 أَمَّا كَفُورًا

ہم نے انسان کو طے نطفے سے پیدا کیا ہے ایک
 بعد ایک، مختلف حالتوں میں پڑتے ہیں۔ پھر اسے ایسا
 بنا دیا کہ سننے والا دیکھنے والا وجود ہو گیا۔ ہم نے اس
 پر راہِ عمل کھول دی۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ یا شکر
 کو شعلا ہو یا ناشکر۔ یعنی یا تو خدا کی دی ہوئی قوتیں
 ٹھیک ٹھیک کام میں لائے اور فلاح و سعادت کی راہ اختیار
 کرے یا ان سے کام نہ لے اور گمراہ ہو جائے۔

(۲۱-۲۳)

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ
 وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ
 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ

کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں
 اور دو لہجے اور زبان اور دو ہڈیاں نہیں دیں
 اور دو راہیں (راہِ راستی و راستی) اور کیا اس کو ہم نے سعادت و

ہے کہ سورج ایک عظیم شان کو رہے اگرچہ ہماری آنکھ اسے ایک نہری تھال سے زیادہ محسوس نہیں کرتی۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ شہد کا مزا ہر حال میں میٹھا ہے۔ اور اگر ہمیں کڑوا محسوس ہوا ہے تو یہ اس لئے ہے کہ ہمارے منہ کا مزا بگڑ گیا ہے۔ اسی طرح وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ بعض اوقات نکلنے کی بڑھ جانے سے کان بجھنے لگتے ہیں اور اس حالت میں جو صدا میں سنائی دیتی ہیں وہ خارج کی صدا میں نہیں ہوتیں خود ہمارے ہی دماغ کی گونج ہوتی ہے۔

ہدایتِ فطرت کا چوتھا مرتبہ لیکن جس طرح وجدان کے بعد حواس کی ہدایت نمودار ہوئی۔ کیونکہ وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اور جس طرح حواس کے بعد عقل کی ہدایت نمودار ہوئی کیونکہ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی ٹھیک اسی طرح ہم محسوس کرتے ہیں کہ عقل کی ہدایت کے بعد بھی ہدایت کا کوئی مزید مرتبہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور اس کے دائرہ عمل کے بعد بھی ایک دائرہ باقی رہ جاتا ہے۔ عقل کی کارفرمائی جیسی کچھ اور جتنی کچھ بھی ہے محسوسات کے دائرے میں محدود ہے یعنی وہ صرف اسی حد تک کام دے سکتی ہے جس حد تک ہمارے حواس خسر معلومات بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن محسوسات کی سب حد سے آگے کیا ہے؟ اس پر دے کے چھپے کیا ہے جس کے آگے ہماری چشم حواس نہیں بڑھ سکتی۔ یہاں پہنچ کر عقل یک قلم در ماند ہو جاتی ہے۔ اس کی ہدایت ہمیں کوئی روشنی نہیں دے سکتی۔

علاوہ بریں جہاں تک انسان کی عملی زندگی کا تعلق ہے عقل کی ہدایت نہ تو ہر حال میں کافی ہے نہ ہر حال میں مؤثر۔ نفس انسانی طرح طرح کی خواہشوں اور جذباتوں سے کچھ اس طرح متہور واقع ہوا ہے کہ جب کبھی عقل اور جذبات میں کشمکش ہوتی ہے تو اکثر حالتوں میں فتح جذبات ہی کے لئے ہوتی ہے لہذا اوقات عقل ہمیں یقین دلاتی ہے کہ فلاں فعل مُضر اور مہلک ہے لیکن جذبات ہمیں ترغیب دیتے ہیں اور ہم اس کے ارتکاب سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے۔ عقل کی بڑی سے بڑی دلیل بھی یہیں ایسا نہیں بنا دے سکتی کہ عُقے کی حالت میں بے قابو نہ ہو جائیں اور بھوک کی حالت میں مُضر غذا کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔

اَلْهُدٰى ۚ وَاٰمُوْا بِالْاِسْلٰمِ
 لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۷۱:۶)
 وَلَنْ تُرْضٰی عَنْكَ الْیَهُودُ
 وَلَا النَّصٰرٰی حَتّٰی تَتَّبِعَ
 مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ اِنْ هٰدٰی
 اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰی ۝
 بے اور ہم سب کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام
 جہانوں کے پروردگار کے آگے سرِ عبودیت جھکا دیں اور
 زیادہ رکھیں یہودی قوم سے خوش ہونے والے نہیں،
 جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو اور یہی حال
 نصاریٰ کا ہے (اے پیغمبر) تم ان سے کہہ دو اللہ کا
 ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو الہدٰی ہے یعنی

ہدایت کی حقیقی اور عالم گیر راہ

(۷۰:۱۷)

یہ "اَلْهُدٰی" یعنی ہدایت کی ایک ہی اور حقیقی راہ کو منی ہے، قرآن کہتا ہے وحی الہی
 کی عالمگیر ہدایت ہے جو اول دن سے دنیا میں موجود ہے اور بلا تفریق و امتیاز تمام نوع انسانی
 کے لئے ہے وہ کہتا ہے جس طرح خدا نے وجدان، احساس اور عقل کی ہدایت میں نہ تو نسل و
 قوم کا امتیاز نہ زمان و مکان کا۔ اسی طرح اس کی ہدایت وحی بھی ہر طرح کے تفرقہ و امتیاز
 سے پاک ہے وہ سب کے لئے ہے اور سب کو دی گئی ہے اور اس ایک ہدایت کے سوا
 اور جتنی ہدایتیں بھی انسانوں نے سمجھ رکھی ہیں سب انسانی بناوٹ کی راہیں ہیں۔ خدا کی عظیم راہ
 ہوئی راہ صرف یہی ایک راہ ہے۔

اسی لئے وہ ہدایت کی ان تمام صورتوں سے یک علم انکار کرتا ہے جو اس اصل سے منحرف
 ہو کہ ہر طرح طرح کی مذہبی گروہ بندیوں اور متخالف ٹولیوں میں بٹ گئی ہیں اور سعادت و نجات
 کی عالمگیر حقیقت خاص خاص گروہوں اور حلقوں کی میراث بنالی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے انسانی
 بناوٹ کی یہ الگ الگ راہیں ہدایت کی راہ نہیں ہو سکتیں۔ ہدایت کی راہ تو وہی عالمگیر
 ہدایت کی راہ ہے۔ اسی عالم گیر ہدایت وحی کو وہ "اَلْدِّیْن" کے نام سے پکارتا ہے یعنی
 نوع انسانی کے لئے حقیقی دین اور اسی کا نام اس زبان میں "اَلْاِسْلَام" ہے۔

(۱۰-۸:۹۰)

شعادت کی صفوں میں نہیں دکھادیں؛

اور اللہ نے تمہارے لئے نئے اور کھینے کے حواس پیدا کر

دیئے اور سچنے کے لئے دل و معنی عقل تاکہ تم غمگین اور سو

ر معنی خدا کی دی ہوئی توفیق شیک طریقہ پر کام میں لائی

وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا

تَشْكُرُونَ ۝ (۹:۳۲)

ان آیات اور ان کے ہم معنی آیات میں حواس اور شاعر اور عقل و فکر کی ہدایت کی طرف

اشارہ کئے گئے ہیں، لیکن وہ تمام مقامات جہاں انسان کی روحانی سعادت و شجاعت کا ذکر

کیا گیا ہے وحی و نبوت کی ہدایت سے متعلق ہیں۔ مثلاً

بلاشبہ ہمارا کام ہے کہ ہم رہنمائی کریں اور یقیناً آخرت

اور دنیا دونوں ہمارے ہی لئے ہیں۔

اور باقی رہے قوم تمہارا تو ہے جسے ہم نے راہ حق دکھلا دی مگر

لیکن اس ہدایت کو وہ چھوڑ کر اپنے کاشیہ اختیار کیا

اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جانفشانی کی تو ضروری

ہے کہ ہم بھی ان پر اپنی راہیں کھول دیں اور بلاشبہ

اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو نیک عمل ہیں۔

إِنَّا عَلَيْنَا لَٱلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَآ

لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ (۱۲:۹۲-۱۳)

وَمَا تَكْمُلُ دِينَهُمْ يَنْفَرُوا شَعْبًا

الْعَلَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ (۱۲:۴۱)

بِٱلَّذِي جَآهَدُوا فِينَا

لَقَدْ يَنْفَرُ سُبُلَنَا وَجَآئِئُ ٱللَّهِ

لَعَمْرُ ٱلْحَسَنِیْنَ ۝ (۲۹:۴۷)

ٱلْهُدَىٰ

چنانچہ اس سلسلہ میں وہ اللہ کی ایک خاص ہدایت کا ذکر کرتا ہے۔ اور ٱلْهُدَىٰ کے

نام سے پکا رہتا ہے یعنی الف لام تعریف کے ساتھ۔

قُلْ إِنْ هُدَىٰ ٱللَّهُ هُوَ

اے پیغمبر ان سے کہہ دو۔ یقیناً اللہ کی ہدایت تو اُہدیٰ

نہ یاد رہے کہ عربی میں قلب اور فراء کے معنی محض اس عضو کے ہی نہیں جیسے اردو میں دل کہتے ہیں بلکہ اس کا اطلاقی

عقل و فکر پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں سید و پیر وغیرہ کے ساتھ قلب اور فراء کہا گیا ہے اس سے مقصود

جو پر عقل ہے۔

سے نفرت کرنے لگا اور ہر زبردست زیر دست کے حقوق پامل کرنے لگا جب یہ صورت حال پیدا ہوئی تو ضروری ہوا کہ نوح انسانی کی ہدایت اور عقل و صداقت کے قیام کے لئے وحی الہی کی روشنی نمودار ہو چنانچہ یہ روشنی نمودار ہوئی اور خدا کے رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ وہ امن تمام رہنماؤں کو جن کے ذریعے اس ہدایت کا سلسلہ قائم ہوا۔ رسول کے نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی سچائی کا پیغام پہنچانے والے تھے اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والے کہے ہیں۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً
وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ
لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
(۱۹ : ۱)

اور ابتداء میں تمام انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا اور ایک
گروہوں میں متفرق نہ تھے پھر ایسا ہوا کہ وہ
باہم مختلف ہو گئے اور اس بارے میں تمنا ہے کہ
پہلے فیصلہ نہ کر دیا جاتا یعنی یہ کہ انسانوں میں اختلاف
ہوگا اور مختلف راہیں لوگ اختیار کریں گے تو جن باتوں میں
لوگ اختلاف کرتے تھے انکار ہیں دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا
ابتداء میں تمام انسان ایک ہی گروہ تھے پھر ان
میں اختلاف پیدا ہوا (پس اللہ کے بعد جبکہ) نبیوں کو مبعوث کیا
وہ نیک علی کے نتائج کی نشاندہی دیتے اور بد علی کے نتائج
سے متنبہ کرتے نیز ان کے ساتھ کتاب یعنی وحی الہی سے
مکمل جاننے والی تعلیم نازل کی تاکہ جن باتوں میں لوگ
اختلاف کرنے لگے تھے ان میں وہ فیصلہ کر دینے والی ہو۔
فِيهِ ط (۲۱۳ : ۲)

عموم ہدایت | یہ ہدایت کسی خاص ملک و قوم یا عہد کے لئے مخصوص نہ تھی بلکہ تمام نوح انسانی کے
لئے تھی چنانچہ ہر زمانے اور ہر ملک میں یکساں طور پر اس کا ظہور ہوا۔ قرآن کہتا ہے دنیا کا کوئی
گوشہ نہیں جہاں نسل انسانی آباد ہوئی ہو اور خدا کا کوئی رسول مبعوث نہ ہوا ہو۔

وَرَأَيْنَا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
اور کوئی قوم دنیا کی ایسی نہیں جس میں بد علیوں کے نتائج

وحدت دین کی اصل عظیم اور قرآن حکیم

یہ اصل عظیم قرآن کی دعوت کی سب سے پہلی بنیاد ہے وہ جو کچھ بھی بتانا چاہتا ہے تمام تر اسی اصل پر مبنی ہے۔ اگر اس اصل سے قطع نظر کر لی جائے تو اس کا تمام کارخانہ دعوت درہم برہم ہو جائے لیکن تاریخ عالم کے عجائب و تعمرات میں سے یہ واقعہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس درجہ قرآن نے اس اصل پر زور دیا تھا اتنا ہی زیادہ دنیا کی نگاہوں نے اس سے اعراض کیا۔ جتنی کہ کہا جاسکتا ہے آج قرآن کی کوئی بھی بات دنیا کی نظروں سے اس درجہ پوشیدہ نہیں ہے جس قدر کہ یہ اصل عظیم۔ اگر ایک شخص ہر طرح کے خارجی اثرات سے خالی الذہن ہو کر قرآن کا مطالعہ کرے اور اس کے صفحات میں جا بجا اس اصل عظیم کے قطعی اور واضح اعلانات پڑھے اور پھر دنیا کی طرف نظر اٹھائے جو قرآن کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں سمجھتی کہ بہت سی مذہبی گروہ بندیوں کی طرح وہ بھی ایک مذہبی گروہ بندی ہے تو یقیناً وہ بھی حیران ہو کر پکار اٹھے گا یا تو اس کی نگاہیں اسے دھوکے سے رہی ہیں یا دنیا ہمیشہ آنکھیں کھولے بغیر ہی اپنے فیصلے صادر کر دیا کرتی ہے۔

دین کی حقیقت اور قرآن کی تصریحات | اس حقیقت کی توضیح کے لئے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی جائے کہ جہاں تک وحی و نبوت کا یعنی دین کا تعلق ہے قرآن کی دعوت کیا ہے اور کس راہ کی طرف نوع انسانی کو لے جانا چاہتی ہے۔

جمعیت بشری کی ابتدائی وحدت | اس باب میں قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ پھر اختلاف اور ہدایت وحی کا ظہور | حسب ذیل ہے۔ وہ کہتا ہے ابتدا میں انسانی جمعیت کا یہ حال تھا کہ لوگ قدتی زندگی بسر کرتے تھے امدان میں نہ تو کسی طرح کا باہمی اختلاف تھا نہ کسی طرح کی خاصیت، سب کی زندگی ایک ہی طرح کی تھی اور سب اپنی قدتی یگانگت پر قانع تھے پھر ایسا ہوا کہ ضل انسانی کی کثرت اور ضروریات معیشت کی وسعت سے طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے اور اختلافات نے تفرقہ و انقطاع اور ظلم و فساد کی صورت اختیار کر لی۔ ہر گروہ دوسرے گروہ

کا ذکر قرآن میں کیا کیا ہے۔ بعض کا نہیں کیا گیا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِّن قَوْمٍ
مَّن تَصَصَّنا عَلَیَّاتٍ وَمِنْهُمْ
مَّن كَذَّبَ نَفَقُصُصُ عَلَیْكَ (۴۳: ۴۴) میں جیسے حالات نہیں سنائے یعنی قرآن میں انکا ذکر نہیں کیا گیا۔

بے شمار قومیں اور بے شمار رسول | قوم نوح اور عاد و ثمود کے بعد کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں اور ان پر کتنے ہی رسول مبعوث ہو چکے ہیں جن کا ٹھیک ٹھیک حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔

أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِیْنَ مِثْ
تَمِیلُکُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ وَ عَادٌ وَ ثَمُودُ
وَالَّذِیْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا
یَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَوَدَّ اِیْدِیْهُمْ
فِیْ اَفْوَاهِهِمْ (۹۱: ۹۲) تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں کہ تم تک ان کی خبر نہیں پہنچی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد ہوئیں جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے ان سب میں ان کے پیغمبر سچائی کی روشنیوں کے ساتھ مبعوث ہوئے گراہوں نے جہل اور کشری سے ان کی تعلیم نہی پر ٹوٹا دی اور کان دھرنے سے انکار کر دیا۔

ہدایت ہمیشہ ایک ہی رہی اور وہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت کے سوا کچھ نہ تھی | حضرت الہی کی راہ کائنات ہستی کے ہر گوشے میں ایک ہی ہے وہ نہ تو ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے نہ باہم و گرو مختلف۔ پس ضروری تھا کہ یہ ہدایت بھی اول دن سے ایک ہی ہوتی اور ایک ہی طرح پر تمام انسانوں کو مخاطب کرتی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے خدا کے جتنے پیغمبر ہوئے ہیں خواہ وہ کسی زمانے اور کسی گوشے میں ہوئے ہوں سب کی راہ ایک ہی تھی اور سب خدا کا ایک ہی عالمگیر قانونِ سعادت کی تعلیم دینے والے تھے۔ یہ عالمگیر قانونِ سعادت کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کا قانون ہے یعنی ایک پروردگارِ عالم کی پرستش کرنی اور نیک عمل کی زندگی بسر کرنی، اس کے علاوہ اس کے خلاف جو کچھ بھی دین کے نام سے کہا جاتا ہے، دینِ حقیقی کی تعلیم نہیں ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی كُلِّ اُمَّةٍ
اور بلاشبہ ہم نے دنیا کی ہر قوم میں ایک پیغمبر مبعوث کیا جس

سے متنبہ کرنے والا (خدا کا کوئی رسول) نہ گواہ ہو۔

دیکھ پیغمبرؐ جو خبر تم اس کے سوا اور کیا ہو کہ (بد علیہوں کے

نتائج سے متنبہ کرنا حوالے ہوا) اور دنیا میں ہر قوم

کے لئے ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے اور ہر قوم کے

لئے ایک رسول ہے پس جب رسول ظاہر ہوتا ہے تو

تمام باتوں کا الصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

خَلَا فِيهَا مَن ذُرِّيَّتُكَ (۲۵: ۳۵)

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ

هَآذِهِ ۝ (۷۱: ۱۳)

وَكُلِّ أُمَّةٍ دَسُّوْلٌ فَإِذَا جَاءَ

رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (۴۷: ۱۰)

نسل انسانی کے ابتدائی | وہ کہتا ہے، نسل انسانی کے ابتدائی عہدوں میں کتنے ہی پیغمبر گزرے

عہد و خدا کے رسول | ہیں جو یکے بعد دیگرے مبعوث ہوئے اور قوموں کو پیغام حق پہنچایا۔

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ

فِي الْأَوَّلِينَ (۶۱: ۲۲)

اور کتنے ہی نبی ہیں جو ہم نے پہلوں میں (یعنی ابتدائی

عہد کی قوموں میں) مبعوث کئے۔

عدل الہی اور بعثتِ رسل | وہ کہتا ہے یہ بات عدلِ الہی کے خلاف ہے کہ ایک گروہ اپنے اعمالِ بد

کے لئے جوابدہ ٹھہرایا جائے حالانکہ اس کی ہدایت کے لئے کوئی رسول نہ بھیجا گیا ہو۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ

حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

اور ہمارا قانون یہ ہے کہ جب تک ہم ایک پیغمبر مبعوث

کر کے راہِ ہدایت دکھانے میں اس وقت تک پاداش

عمل مجاز عذاب دینے والے نہیں۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ

حَتَّىٰ يَنْبَغِيَ فِيْ أُمَّةٍ

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ الْقُرَىٰ الْأَوَّلَىٰ

آملہا ظالمون (۵۹: ۲۸)

بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا بعض کا نہیں کیا گیا | خدا کے ان رسولوں اور دینِ الہی کے داعیوں میں سے بعض

یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہو۔ ایسی حالت میں بتاؤ وہ رشتہ کونسا رشتہ ہے جو اتنے اختلافات رکھنے پر بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے اور انسانیت کا بچھڑا ہوا گھرانہ پھر از سر نو آباد ہو جائے، وہ کہتا ہے، صرف ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا ہے اور وہ خدا پرستی کا مقدس رشتہ ہے۔ تم کتنے ہی الگ الگ ہو گئے ہو لیکن تمہارے خدا الگ الگ نہیں ہو جاسکتے تم سب ایک ہی پروردگار کے بندے ہو۔ تم سب کی بندگی و نیاز کے لئے ایک ہی موجود کی چوکھٹ ہے، تم بے شمار اختلاف رکھنے پر بھی ایک ہی رشتہ عبودیت میں جکڑے ہوئے ہو۔ تمہاری کوئی نسل ہو، تمہارا کوئی وطن ہو، تمہاری کوئی قومیت ہو۔ تم کسی درجے میں اور کسی حلقے کے انسان ہو۔ لیکن جب ایک ہی پروردگار کے آگے سر نیاز مجھا دو گے تو یہ آسمانی رشتہ تمہارے تمام ارضی اختلافات مٹا دے گا۔ تم سب کے بچھڑے ہوئے دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ تم محسوس کرو گے کہ دنیا تمہارا وطن ہے۔ تمام نسل انسانی تمہارا گھرانہ اور تم سب ایک ہی رب العالمین کی عیال ہو۔

چنانچہ وہ کہتا ہے، خدا کے جتنے رسول بھی ہوئے سب کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر یعنی بنی ذریعہ انسانی کے ایک ہی عالمگیر دین پر قائم رہو اور اسی راہ میں ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جاؤ۔

ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِيِّينَ مَا وَدَّعَىٰ	اور دیکھو اس نے تمہارے لئے دین کی وہی راہ قرار دی
بِهِ نُوحًا وَآلِدَاؤُا اٰدَمَ اٰدَمَ	ہے جس کی وصیت نوح کی گئی تھی اور جس پر چنے کا حکم
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرٰهٖمَ وَمُوسٰی	ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا ان کی تعلیم یہی تھی کہ
وَرَبِّیْ اَنْ اَتَّبِعُوا الدِّیْنَ وَلَا	’الدین‘ (یعنی خدا کا ایک ہی دین) قائم رکھو اور اس
تَتَفَرَّقُوْا فِیْهِ (۱۳: ۲۷)	راہ میں الگ الگ نہ ہو جاؤ۔

قرآن کی تحدید کہ اس حقیقت کے خلاف کوئی اسی بنا پر وہ بطور ایک دلیل کے اس بات پر زور دیتا مذہبی تعلیم اور روایت نہیں پیش کی جاسکتی ہے کہ اگر تمہیں میری تعلیم کی سچائی سے انکار ہے تو کسی مذہب کی الہامی کتاب سے بھی ثابت کر دکھاؤ کہ دین حقیقی کی راہ اس کے سوا کچھ اور بھی

رَسُولًا أَنْ أَعْبُدَ وَاللَّهُ
فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (۳۶:۱۶)
فَمَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا دُخِيَ الْمَاءُ مِنْهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (۲۵:۲۱)

کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی
شرک و شریر قوتوں کے اغوا سے اجتناب کرو۔
اور اسے پیغمبر محمد نے تم سے پہلے کوئی رسول دنیا میں
نہیں بھیجا مگر اس وحی کے ساتھ کہ میرے سوا کوئی
معبود نہیں۔ پس میری ہی عبادت کرو۔

سب نے ایک ہی دین پر اکٹھے رہنے اور
تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم دی

وہ کہتا ہے، دنیا میں کوئی بانی مذہب بھی ایسا نہیں ہوا ہے
جس نے ایک ہی دین پر اکٹھے رہنے اور تفرقہ و اختلاف
سے بچنے کی تعلیم نہ دی ہو۔ سب کی تعلیم یہی تھی کہ خدا کا دین بچڑے ہوئے انسانوں کو جمع کر دینے کے
لئے ہے، الگ الگ کر دینے کے لئے نہیں ہے، پس ایک پروردگار عالم کی بندگی دنیا میں سب متحد
ہو جاؤ اور تفرقہ و مخالفت کی جگہ باہمی محبت و یک جہتی کی راہ اختیار کرو۔

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاتَّقُونِ (۵۲:۲۳)

اور دیکھو یہ تمہاری امت فی الحقیقت ایک ہی امت ہے
اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس میری عبودیت و نیاز
کا راہ میں تم سب ایک ہو جاؤ اور نافرمانی سے بچو۔

وہ کہتا ہے، خدا نے تمہیں ایک ہی جائز انسانیت دیا تھا لیکن تم نے طرح طرح کے حصوں اور نام
اختیار کر لئے اور بشرۃ انسانیت کی وحدت سینکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ تمہاری نیسیں بہت سی ہیں۔
اس لئے تم نسل کے نام پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہو، تمہارے وطن بہت سے بن گئے ہیں
اس لئے اختلافِ وطن کے نام پر ایک دوسرے سے رڑ رہے ہو۔ تمہاری قومیں بے شمار ہیں اس
لئے ہر قوم دوسری قوم سے دست و گریبان ہو رہی ہے۔ تمہارے رنگ یکساں نہیں اور یہ بھی باہمی
نفرت و عناد کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے، تمہاری بریاں مختلف ہیں اور یہ بھی ایک دوسرے
سے جدا رہنے کی بہت بڑی محبت بن گئی ہے۔ پھر ان کے علاوہ امیر و فقیر، نوکر و آقا، وضع و
شریف، ضعیف و قوی، ادنیٰ و اعلیٰ بے شمار اختلاف پیدا کر لئے گئے ہیں اور سب کا منشأ

کر رہی ہے کیونکہ اگر مختلف وقتوں، مختلف گوشوں، مختلف قوموں، مختلف ناموں، مختلف پیرائی اور مختلف زبانوں سے کوئی بات کہی گئی ہو۔ اور باوجود ان تمام اختلافات کے بات ہمیشہ ایک ہی ہو اور ایک ہی مقصد پر ندرستی ہو، تو قدرتی طور پر ہمیں ماننا چاہئے گا کہ ایسی بات اصلیت سے خالی نہیں ہو سکتی۔

نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ (۲: ۳)
وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِیْهِ
هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ (۵: ۴۷)

”اے پیغمبر! اللہ نے تم پر یہ کتاب سچائی کے ساتھ
نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو
اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور اسی طرح لوگوں
کی ہدایت کے لئے اس نے تورات اور انجیل نازل
کی تھی اور ہم نے عیسےؑ کو انجیل عطا کی۔ اس میں
ان کے لئے ہدایت اور روشنی ہے اور اس سے
پہلے جو تورات نازل ہو چکی ہے وہ اس کی تصدیق
کرتی ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بیان و موعظت کا ایک بڑا موضوع پچھلے عہدوں کی ہدایتوں اور رسالتوں کا تذکرہ ہے۔ وہ ان کی یکسانی ہم آہنگی اور وحدتِ تعلیم سے مذہبی صداقت کے تمام مقاصد پر استشہاد کرتا ہے۔

”الدین اور الشریعہ“

ادیان اور اختلاف | اچھا اگر تمام نوزع انسانی کے لئے دین ایک ہی ہے اور تمام بائیان مذاہب نے ایک ہی اصل و قانون کی تعلیم دی ہے، تو پھر مذاہب میں اختلاف کیوں ہوا، کیوں تمام میں ایک ہی طرح کے احکام، ایک ہی طرح کے اعمال، ایک ہی طرح کے رسوم و ظواہر نہ ہوئے کسی مذہب میں عبادت کی ایک خاص شکل اختیار کی گئی ہے۔ کسی میں دوسری، کسی مذہب کے ماننے

ہو سکتی ہے۔ تم جس مذہب کی بھی حقیقی تعلیم دیکھو گے اصل و بنیاد یہی ملے گی۔

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعَىٰ وَ
ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ
مُعْرِضُونَ ۝ وَمَا
أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي
لِلْبَشَرِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝

(۱) اے پیغمبر! ان سے کہہ دو اگر تمہیں میری تعلیم سے انکار ہے
تو اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ تعلیم موجود ہے جس پر میری کسبِ حقیقت
یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح وہ تمام تعلیمیں موجود ہیں
جو مجھ سے پہلے قوموں کو دی گئیں وہم ثابت کر دکھائی
کسی نے بھی میری تعلیم کے خلاف تعلیم دی ہی اصل یہ ہے کہ
ان (منکرین حق) میں اکثر آدمی ایسے ہیں جنہیں سرے سے
امر حق کی خبر ہی نہیں اور اس لئے حقیقت کی طرف سے
گردن موڑے ہوئے ہیں اسے پیغمبر یقین کہ ہم نے تجھ
سے پہلے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں بھیجا جسے اس بات
کے سوا کوئی دوسری بات بتلائی گئی ہو کہ میرے سوا کوئی

معبود نہیں۔ پس میری ہی عبادت کرو۔ (۲۴: ۲۵-۲۶)

اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کہتا ہے۔ علم و بصیرت کے کسی قول اور روایت سے تم ثابت کر دکھاؤ کہ
جو کچھ میں بتلا رہا ہوں، یہی تمام کچھلی دعوتوں کی تعلیم نہیں رہی۔

إِنِّي بَكَلِّبُ قَبْلَ هَذَا
أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمِي
كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۶: ۲۷)

اگر تم اپنے انکار میں سچے ہو تو ثبوت میں کوئی کتاب پیش کرو
جو اب سے پہلے نازل ہوئی ہو یا دکم از کم علم و بصیرت کی
کوئی کچھلی روایت ہی لا دکھاؤ جو تمہارے پاس موجود ہو

تمام مقدس کتابوں کی باہم دگر تصدیق اسی بنا پر وہ تمام مذاہب عالم کی باہم دگر تصدیق کو بھی بطور
بندہ اس سے قرآن کا استدلال ایک دلیل کے پیش کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے ان میں سے
ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق کرتی ہے۔ جھٹلاتی نہیں اور جب ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق کرتی
ہے تو اس سے معلوم ہوا، ان تمام تعلیمات کے اندر کوئی ایک ہی ثابت و قائم حقیقت منور کا

اسی کے مطابق شرع و منہاج کی صورت بھی اختیار کی گئی جس عہد اور جس ملک میں جو صورت اختیار کی گئی وہی اس کے لئے موزوں تھی اس لئے ہر صورت اپنی جگہ بہتر اور حق ہے اور یہ اختلاف اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، جتنی اہمیت نوع بشری کے تمام معاشرتی اور طبعی اختلافات کر دی جا سکتی ہے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ
نَاسِكُهُ فَلاَ يَنَالُ رِجْزَنَكَ
فِي الْأُمُورِ وَادْعُ إِلَى رِبِّكَ
إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى
مُسْتَقِيمٍ (۲۲ : ۷۷)

(اے پیغمبر ہم نے ہر گروہ کے لئے عبادت کا ایک خاص طور طریقہ ٹھہرا دیا ہے جس راہ پر وہ چلتا ہے پس لوگوں کو چاہیئے اس معاملے میں تم سے جھگڑانہ کریں۔ تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو یقیناً تم ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن ہو۔)

تحويل قبلہ کا معاملہ اور جب تحويل قبلہ کا معاملہ پیش آیا۔ یعنی پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) بیت المقدس قرآن کا اعلان حقیقت کی جگہ خانہ کعبہ کی طرف منکر کے نماز پڑھنے لگے تو یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں پر بہت شاق گزری۔ ان کے نزدیک مذہب کا تمام دار و مدار اسی طرح کی ظاہری اور فروعی باتوں پر تھا اور ان ہی کو وہ حق و باطل کا معیار سمجھتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن نے اس معاملہ کو بالکل دوسری ہی نظر سے دیکھا ہے وہ کہتا ہے، تم اس طرح کی باتوں کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہو۔ یہ نہ تو حق و باطل کا معیار ہے نہ مذہب کی اصل و حقیقت میں انہیں کوئی دخل ہے۔ ہر مذہب نے اپنے اپنے حالات و مقتضیات کے مطابق کوئی ایک طریقہ عبادت کا اختیار کر لیا تھا اور اس پر لوگ کاربند ہو گئے۔ مقصود اصلی سب کا ایک ہی ہے اور وہ خدا کی تعظیم اور نیک عملی ہے پس جو شخص سچائی کا طلب گار ہے اسے چاہیئے کہ اصل مقصود پر نظر رکھے اور اسی کے لحاظ سے ہر بات کو جاننے پر کھے۔ ان باتوں کو حق و باطل کا معیار نہ بنالے۔

وَلِكُلِّ دِينٍ وَجْهَةٌ هُوَ مَوْلًى لَهَا
فَأَتَّبِعُوا لُحُوزَاتِهِ

اور دیکھو ہر گروہ کے لئے کوئی نہ کوئی سمت ہے جس کی طرف عبادت کرتے ہوئے وہ اپنا منکر قبلہ ہے

والے ایک طرف منہ کر کے جلوت کرتے ہیں۔ کسی مذہب کے ماننے والے دوسری طرف کسی کے ہاں احکام و قوانین ایک خاص طرح کی نوعیت کے ہیں کسی کے ہاں دوسری طرح کے۔

اختلاف دین میں نہیں ہوا، شرع | قرآن کہتا ہے، مذہب کا اختلاف دو طرح کا ہے ایک اختلاف منہاج میں ہوا اور یہ ناگزیر تھا۔ تو وہ ہے جو پیروان مذہب نے مذہب کی حقیقی تعلیم سے منحرف ہو کر پیدا کر لیا ہے یہ اختلاف مذہب کا اختلاف نہیں ہے۔ پیروان مذہب کی گمراہی کا نتیجہ ہے، دوسرا اختلاف وہ ہے جو فی الحقیقت مذہب کے احکام و اعمال میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک مذہب میں عبادت کی کوئی خاص شکل اختیار کی گئی ہے دوسرے میں کوئی دوسری شکل، تو یہ اختلاف اصل و حقیقت کا اختلاف نہیں ہے محض فروع و ظواہر کا اختلاف ہے اور ضروری تھا کہ ظہور آتا۔ وہ کہتا ہے۔ مذہب کی تعلیم دو قسم کی باتوں سے مرکب ہے ایک قسم تو وہ ہے جو ان کی روح و حقیقت ہے۔ دوسری وہ ہے جن سے ان کی ظاہری شکل و صورت آراستہ کی گئی ہے۔ پہلی چیز اصل ہے دوسری فرع ہے۔ پہلی چیز کو وہ "دین" سے تعبیر کرتا ہے دوسری کو "شرع" اور "نسک" سے اور اس کے لئے "منہاج" کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ "شرح اور منہاج" کے معنی راہ کے ہیں اور "نسک" سے مقصود عبادت کا طور طریقہ ہے۔ پھر اصطلاح میں "شرع" "قانون مذہب" کو کہنے لگے اور "نسک" عبادت کو، وہ کہتا ہے، مذہب میں جس قدر بھی اختلاف ہے ان کا اصلی اختلاف ہے وہ دین کا اختلاف نہیں محض شرع و منہاج کا اختلاف ہے یعنی اصل کا نہیں فرع کا ہے بحقیقت کا نہیں ظواہر کا۔ روح کا نہیں ہے صورت کا ہے اور ضروری تھا کہ یہ اختلاف ظہور میں آتا۔ مذہب کا مقصود انسانی جمعیت کی سعادت و اصلاح ہے لیکن انسانی جمعیت کے احوال و ظروف ہر عہد اور ہر ملک میں یکساں نہیں رہے اور نہ یکساں رہ سکتے تھے، کسی زمانے کی معاشرتی اور ذہنی استعداد ایک خاص طرح کی نوعیت رکھتی تھی۔ کسی زمانے میں ایک خاص طرح کی کسی ملک کے حالات ایک خاص طرح کی معیشت چاہتے تھے۔ کسی دوسرے ملک کے حالات دوسری طرح کی۔ پس جب مذہب کا ظہور جیسے زمانے میں اور جیسی استعداد و طبیعت کے لوگوں میں ہوا

اَلْبُغْلُ وَالْفُتُوْرُ وَحِيْنَ الْبَاسِ
 اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ
 اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (۱۷: ۸۷)

ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں (سویا در کھو ایسے
 ہی لوگ ہیں جو اپنی دینداری میں سچے ہیں) اور
 یہی ہیں جو برائیوں سے بچنے والے ہیں۔

جس کتاب میں تیرہ سو برس سے یہ آیت موجود ہے، اگر دنیا اس کی دعوت کا مقصد
 اصلی نہیں سمجھ سکتی، تو پھر کون سی بات ہے۔ جسے دنیا سمجھ سکتی ہے۔

خدا کی حکمت اسی کی مقتضی ہوئی | سورہ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ
 کہ اختلاف شرائع ظہور میں آئے | مختلف دعوتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ذکر حضرت موسیٰ اور تورات
 سے شروع ہوتا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَنُورٌ پھر حضرت یسحٰی کے ظہور
 کا ذکر کیا جاتا ہے ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ اٰثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حضرت یسحٰی کے بعد
 پیغمبر اسلام کا ظہور ہوا وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 پھر ان مختلف دعوتوں کے ذکر کے بعد وہ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے۔

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
 شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
 وَنُشَاءُ اَللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ
 اُمَّةً وَّاحِدَةً
 وَلٰكِنْ لِّبَلُوْكُمْ
 فِيْ مَا اَنْشَأَكُمْ
 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے (یعنی ہر دعوت
 کے پیروں کے لئے) ایک خاص قرعیت اور راہ
 ظہرادی۔ اگر اللہ چاہتا تو شریعتوں کا کوئی اختلاف
 نہ ہوتا، تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ لیکن یہ
 اختلاف اس لئے ہوا کہ ہر وقت اور ہر حالت کے مطابق
 تمہیں جو احکام دیتے گئے ہیں ان میں بہاری آزمائش
 کرے میں اس اختلاف کے چھپے نہ بڑی عکلاہوں میں
 ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔

(۵: ۴۸)

پیر جان مذاہب نے دین کی وحدت بجلادی | اس آیت پر سرسری نظر ڈال کر آ کے نہ بڑھ جاؤ بلکہ
 اور شرع کے اختلاف کو بناء نزاع بنا لیا | اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرو قرآن کا جب

اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ يَآتِ
بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ
اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
پس اس معاملہ کو اس قدر طویل نہ دینی کی راہ میں
ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو کہ
اصلی کام یہی ہے تم کسی جگہ بھی ہو۔ اللہ تم سب کو ہا
لے گا یقیناً اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔
(۱۲۸ : ۲)

قرآن کے نزدیک دین کے اعتقاد و پھر اسی صورت میں آگے چل کر صاف صاف نفلوں میں داخل
عمل کی اصلی باتیں کیا کیپ ہیں | کرو یا ہے کہ اصل دین کیا ہے : اور کن باتوں سے ایک
انسان دین کی سعادت و نجات حاصل کر سکتا ہے وہ کہتا ہے، دین محض اس طرح کی باتوں میں
نہیں دھرا ہے کہ ایک شخص نے عبادت کے وقت پچھم کی طرف منہ کر لیا یا پورب کی طرف اہل
دین قویہ ہے کہ دیکھا جائے، خدا پرستی اور نیک عملی کے لحاظ سے ایک انسان کا کیا حال ہے
پھر تفصیل کے ساتھ بتواتر ہے کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی باتیں کیا ہیں۔

لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تُوْفَا دِیْنَکُمْ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ
الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ
الْاٰخِرِ وَامْسَلَکَہٗ وَاٰتٰی الْکِتَابِ
وَالنَّبِیِّیْنَ ؕ وَآتٰی الْمَالَ
عَلٰی حُبِّہٖ ذَرًاۃً تُقْرٰی وَتُکْتٰی
وَالْمُسٰکِیْنَ وَابْنِ السَّبِیْلِ وَ
السَّآئِلِیْنَ وَفِی الرِّقَابِ ؕ وَ
اَقَامَ الصَّلٰۃَ وَآتٰی الزَّکٰوٰۃَ
وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِہُمْ اِذَا
عَآہَدُوْا ؕ وَالصَّٰبِرِیْنَ فِی
اور دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے عبادت کے
وقت اپنا منہ پورب کی طرف اور پچھم کی طرف کر لیا،
دیا اسی طرح کی کوئی دوسری بات ظاہر رسم اور دھنگ
کی کر لی، نیکی کی راہ تو اس کی راہ ہے جو اللہ پر،
آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، تمام کتابوں پر اور
تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ اپنا مال خدا کی محبت
کی راہ میں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں
اور سائلوں کو دیتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرانے
پر خرچ کرتا ہے۔ نماز قائم کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا
ہے۔ قول و قرار کا پکا پختا ہے۔ عقل اور مصیبت
کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا وقت

کیونکہ دین تو سب کے لئے ایک ہی ہے۔ اس میں تعدد و تنوع نہیں ہو سکتا البتہ شرع و منہاج سب کے لئے یکساں نہیں ہو سکتے۔ ضروری تھا کہ ہر عہد اور ہر ملک کے احوال و ظروف کے مطابق مختلف ہوں پس مذاہب کا اختلاف اصل کا اختلاف نہیں ہوا۔ محض فرع کا اختلاف ہوا۔

اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ جہاں کہیں قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام انسان ایک ہی راہ پر جمع ہو جاتے یا ایک ہی قوم بن جاتے جیسا کہ آیت مندرجہ صدر میں ہے تو ان سب سے مقصود اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ وہ یہاں ہے یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتار دے کہ فکر و عمل کا اختلاف طبیعتِ بشریہ قدرتی خاصہ ہے اور جس طرح ہر گوشے میں موجود ہے اسی طرح مذہب کے معاملے میں بھی موجود ہے پس اس اختلاف کو حق و باطل کا معیار نہیں سمجھنا چاہیئے وہ کہتا ہے جب خدا نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہر انسان، ہر قوم، ہر عہد، اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی پسند اور اپنا طور طریقہ رکھتا ہے اور ممکن نہیں کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی تمام انسانوں کی طبیعت ایک طرح کی ہو جائے تو پھر کیونکر ممکن تھا کہ مذہبی اعمال و رسوم کی راہیں مختلف نہ ہوتیں اور سب ایک ہی طرح کی وضع و حالت اختیار کر لیتے یہاں بھی اختلاف ہونا تھا اور اختلاف ہوا۔ کسی نے ایک طریقے سے اصل مقصود حاصل کرنا چاہا، کسی نے دوسرے طریقے سے، لیکن جب اصل مقصود سب کا ایک ہے تو محض ظواہر و اعمال کے اختلاف سے کیوں ایک دوسرے کے مخالف و معاند ہو جائیں، کیوں ہر گروہ دوسرے گروہ کو جھٹلائے، کیوں مذہبی سچائی کسی ایک ہی نسل و گروہ کی میراث سمجھ لی جائے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شریعتوں کے اس اختلاف ہی کے لئے نہیں بلکہ فکر و عمل کے اختلاف کے لئے رواداری اور وسعتِ نظر کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس کی دعوت لے خلافت جبر و تشدد کا نام میں لا رہے تھے۔ ان کی طرف سے بھی اسے معذرت کرنے میں ناقل نہیں رہا یہ موقعہ پر خود پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ تم جو جس دعوت میں جا رہے ہو کہ ہر انسان کو راہِ حقیقت دکھا دو لیکن تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیئے کہ اختلافِ فکر و عمل طبیعتِ انسانی

ظہر ہوا تو دنیا کا یہ حال تھا کہ تمام پیروان مذاہب، مذہب کو صرف اس کے ظواہر و رسوم ہی میں دیکھتے تھے اور مذہبی اعتقاد کا تمام جوش و خروش اس طرح کی باتوں میں سمٹ آیا۔ سرگرم یقین کرتا تھا کہ دوسرا گروہ نجات سے محروم ہے کیونکہ وہ دیکھتا تھا۔ دوسرے کے اعمال و رسوم ویسے نہیں ہیں جیسے خود اس نے اختیار کر رکھے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ اعمال و رسوم نہ تو دین کی اصل و حقیقت ہیں، نہ ان کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہے۔ یہ محض مذہب کی عملی زندگی کا ظاہری ڈھانچہ ہے۔ مگر روح و حقیقت اس سے بالاتر ہے، اور وہی اصل دین ہے۔ یہ اصل دین کیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی یہ کسی ایک گروہ ہی کی میراث نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی انسان کو نہ ملی ہو۔ یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے اور چونکہ یہ اصل دین ہے اس لئے نہ تو اس میں تغیر ہوا نہ کسی کا اختلاف رونما ہوا۔ اعمال و رسوم فروع ہیں، اس لئے ہر زمانے اور ہر ملک کی حالت کے مطابق بدلتے رہے اور جس قدر بھی اختلاف ہوا، انہیں میں ہوا۔

پھر وہ کہتا ہے، اعمال و رسوم کے اس اختلاف کو تم اس قدر اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ خدا نے ہر زمانے اور ہر ملک کے لئے ایک خاص طرح کا طور طریقہ ٹھہرا دیا تھا جو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق مناسب تھا وہ اس پر کاربند ہو گیا اگر خدا چاہتا تو تمام ذریعہ انسانی کو ایک ہی قوم و جماعت بنا دیتا اور فکر و عمل کا کوئی اختلاف وجود میں ہی نہ آتا لیکن معلوم ہے کہ خدا نے ایسا نہیں چاہا اس کی حکمت کا متقاضی یہی ہوا کہ فکر و عمل کی مختلف حالتیں پیدا ہوں۔ پس اس اختلاف کو حق و باطل کا اختلاف کیوں بنالیا جائے؟ کیوں اس اختلاف بنا پر ایک جماعت دوسری جماعت سے برتر سمجھا رہے؟ اصل چیز جس پر تمام توجہ مبذول کرنی چاہیئے خیرات ہے یعنی نیکی کے کام ہیں اور تمام اعمال و رسوم بھی انہیں کے لئے ہیں۔

خبردار اس آیت میں بَلَّغْنَا مِنْكُمْ سُرْعَةً دَمْنَهَا جَا کہ یعنی تم میں سے ہر جماعت کے لئے ہم نے ایک شریعت اور منہاج ٹھہرا دی یہ نہیں کہا کہ ایک دین ٹھہرا دیا۔

کے ظہور کی کیا ضرورت تھی۔

وہ کہتا ہے اس لئے کہ اگر تمام مذاہب سچے ہیں لیکن تمام مذاہب کے پیرو سچائی سے منحرف ہو گئے اس لئے ضروری ہے کہ سب کو ان کی گمشدہ سچائی پر از سر نو جمع کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں اس نے پیروان مذاہب کی تمام گمراہیاں ایک ایک کر کے گنائی ہیں وہ اعتقادی اور عملی دونوں طرح کی ہیں۔ بن جہان کے ایک سب سے بڑی گمراہی جس پر جا بجا زور دیتا ہے وہ ہے جسے اس نے تشیع اور تخریب کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ عربی میں تشیع اور تخریب کے معنی یہ ہیں کہ الگ الگ جتھے بنا لینا اور ان میں ایسی روح کا پیدا ہو جانا جسے اردو میں گروہ پرستی کی روح سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ قَوَّوْا دِيْنَهُمْ
وَكَاثِرًا شِعْرًا كَسَبَتْ مِنْهُمْ
فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اٰمَرٍ مَّوْهُنٌ
اِلَى اللّٰهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ
كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝ (۶ : ۱۶)
فَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
خَوَّضُوْنَ (۲۳ : ۵۳)
جن لوگوں نے اپنا ایک ہی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر
دیئے اور الگ الگ گروہ بندیوں میں بٹ گئے۔
تہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ خدا
کے حوالے ہے جیسے کچھ ان کے عمل رہے ہیں اس
کا نتیجہ خدا انہیں بتا دے گا۔
پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے کٹ کر جدا جدا
دین بنائے۔ ہر ٹولی کے پلے جو کچھ پڑ گیا ہے اسی
میں لگن ہے۔

تشیع اور تخریب کی حقیقت تشیع اور تخریب کی گمراہی سے کیا مقصود ہے۔ اسے پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے خدا کے ٹھہرائے ہوئے دین کی حقیقت تو یہ تھی کہ نوح انشعابی پر خدا پرستی اور نیک عمل کی راہ کھولتا ہے۔ یعنی خدا کے اس قانون کا اعلان کرتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسانی انکار و اعمال کے بھی خواص و نتائج ہیں۔ اچھے فکر و عمل کا بدلہ اچھا، بُرے فکر و عمل کا بدلہ بُرا ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ حقیقت فراموش کر دی اور دین و مذہب کو

کا قدرتی غلط ہے ستم بر جبر کسی کے اندر ایک بات نہیں اتار دے سکتے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَن مِّنْ
فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمُ
جَمِيعًا أَفَأَنْتَ مُتَوَكِّلٌ
لَّهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا
مِنَ الْمُنِئِينَ ۝ ۱۰۰ : ۹۹

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین میں جتنے انسان ہیں
سب ایمان لے آتے لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اس
کی حالت کا فیصلہ یہی ہوا کہ ہر انسان اپنی اپنی
سمجھ اور راہ رکھے پھر کیا ستم چاہتے ہو لوگوں کو مجبور
کر دو کہ مومن ہو جائیں۔

وہ بہتے انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ ہر جماعت کو اپنا ہی طور طریقہ اچھا دکھائی
دیتا ہے۔ وہ اپنی باتوں کو دوسروں کی مخالفت نہ لکھ سکتا ہے۔ وہ اپنی دیکھ سکتا جس طرح تمہاری نظر میں سب
سے بہتر راہ تمہاری ہے۔ ٹھیک اسی طرح دوسروں کی نظر میں سب سے بہتر راہ ان کی ہے پس
اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس بارے میں تحمل اور بردباری اپنے اندر پیدا کر لو۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ مَّكَذِبًا زَيْنًا
لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ ۱۶۱ : ۱۰۸

اور دیکھو جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجہ کرتے
ہیں تم ان پر سب و شتم نہ کرو۔ کیونکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ
لوگ بھی انہماک جہل و نادانی خدا کو برا بھلا کہنے لگیں گے
دیا دیکھو ہم نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنا رکھی
ہے کہ ہر گروہ کو اپنا ہی عمل اچھا دکھائی دیتا
ہے۔ پھر بالآخر سب کو اپنے پروردگار کی طرف
لوٹنا ہے اور وہیں ہر گروہ پر ان کے اعمال کی
حقیقت لکھنے والی ہے۔

تشیع اور تخریب کی گمراہی اور تجدید دعوت کی ضرورت

اچھا جب تمام مذاہب کا اصل مقصد ایک ہی اور سب کی بنیاد مسیحائی پر ہے تو پھر وہ ان

آیات میں بھی اسی حقیقت پر زور دیا گیا ہے۔

وَقَالُوا لَنْ يَكُنْ لَكُمُ الْجَنَّةُ
الْأَمْنُ كَانَ هُوَ حَاوِ
نَحَارِي تِلْكَ أَمَانِيهِمْ
مَنْ هَاؤُا بَرَّهَانَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَكَأَخْبَرُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ

(۱۱۲-۱۱۱)

یہودیوں اور نصاریٰ نے کہا جنت میں کوئی انسان داخل
نہیں ہو سکتا جب تک یہودیوں اور نصاریٰ نہ ہو سکیں
جب تک یہودیت اور نصاریت کی گروہ بندیوں میں
داخل نہ ہو یہاں لوگوں کی جاہلوانہ انگلیں پر راسے
پھیرنا سیکھو اگر تم اس زعم باطل میں پیچھے
ہو تو تیاؤ تمہاری دلیل کیسے یہاں بلاشبہ نجات
کی راہ کھلی ہوئی ہے مگر کسی خاص گروہ بندی کی راہ
نہیں ہو سکتی وہ تو ایمان و عمل کی راہ ہے جس کو کسی
خاکے آگے تر چکا دیا اور وہ نیک عمل بھی ہوتا
خواہ یہودی اور نصرائی ہو خواہ کوئی ہو وہ اپنے
پروردگار سے اپنا اجر پائے گا۔ اس کے لئے نہ تو
کسی طرح کا کھٹکے نہ کسی طرح کی ٹکینی!

دوسری جگہ بھی حقیقت زیادہ واضح فطروں میں بیان کی گئی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
كَانُوا النَّصَارَىٰ وَالصَّابِغِينَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(۱۶۲: ۲)

جو لوگ پیغمبر اسلام پر ایمان لائے ہیں وہ ہوں یا وہ
لوگ ہوں جو یہودی کہلاتے ہیں یا نصاریٰ اور صابی
ہوں کوئی بھی ہو لیکن جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھ کر
پر ایمان لایا اور اس کے کام میں اچھے ہوئے تو وہ اپنے
ایمان و عمل کا اجر اپنے پروردگار سے ضرور پائے گا اس
کیلئے نہ تو کسی طرح کا کھٹکے نہ کسی طرح کی ٹکینی!

یعنی دین سے مقصود تر خدا پرستی اور نیک عمل کی راہ تھی وہ کسی خاص حلقہ بندی کا نام نہ تھا

نفسوں، محروم ہوں، حکوں اور طرح طرح کی رسموں اور روایوں کا ایک جتھہ بنالیا نتیجہ نکلا کہ اب انسان کی نجات و سعادت کی راہ یہ نہیں سمجھی جاتی کہ کس کا اعتقاد اور عمل کیسا ہے بلکہ سارا دار و مدار اس پر آکر ٹھہر گیا کہ کون کس جتھے اور گروہ بندی میں داخل ہے؟ اگر ایک آدمی کسی خاص مذہبی گروہ بندی میں داخل ہے تو یقین کیا جاتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے اور دین کی سچائی اسے مل گئی اگر داخل نہیں ہے تو یقین کیا جاتا ہے کہ نجات کا دروازہ اس پر بند ہو گیا اور دین کی سچائی میں اس کا کوئی حصہ نہیں گویا دین کی سچائی، آخرت کی نجات اور حق و باطل کا معیار تمام تر گروہ بندی اور گروہ پرستی ہو گئی، اعتقاد اور عمل کوئی چیز نہیں ہے پھر باوجودیکہ تمام مذاہب کا مقصد اصلی ایک ہی ہے اور سب ایک ہی پروردگارِ عظیم کی پرستش کرنے کے مدعی ہیں۔ لیکن ہر گروہ یقین کرتا ہے کہ دین کی سچائی صرف اسی کے جتھے میں آئی ہے۔ باقی تمام نزع انسانی اس سے محروم ہے۔ چنانچہ ہر مذہب کا پیرو دوسرے مذہب کے خلاف نفرت و تعصب کی تعلیم دیتا ہے اور دنیا میں خدا پرستی اور ویداری کی راہ سر تا سر بغض و عداوت، نفرت و آغوش اور قتل و خونریزی کی راہ بن گئی ہے۔

اس بارے میں دعوتِ قرآنی کی تین مہمات | اس سلسلہ میں قرآن نے جن مہمات پر زور دیا ہے ان میں تین باتیں سب سے نمایاں ہیں۔

- ۱۔ انسان کی نجات و سعادت کا دار و مدار اعتقاد و عمل پر ہے نہ کہ کسی گروہ بندی پر۔
- ۲۔ نوع انسانی کے لئے دین الہی ایک ہی ہے اور دنیاں طوط پر سب کو اسی کی تعلیم دی گئی ہے پس یہ جو پیروان مذاہب نے دین کی وحدت اور عالم گیر حقیقت ضائع کر کے بہت سے متخالف اور متخاصم جتھے بنائے ہیں۔ یہ صریح گمراہی ہے۔
- ۳۔ اصل دین تو جید ہے یعنی ایک پروردگارِ عالم کی براہ راست پرستش کرنی اور تمام بنیان مذاہب نے اسی کی تعلیم دی ہے، اس کے خلاف جس قدر عقائد و اعمال اختیار کر لئے گئے ہیں اصلیت سے انحراف کا نتیجہ ہیں۔

یہودیت اور نصاریت کی گروہ بندی اور اس کا تو | چنانچہ آیات مندرجہ صدر کے علاوہ حسب ذیل

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنُصْرَى
عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَنُصْرَى
الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَكُونُونَ
الْكَذِبَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ (۱۱۳ ۱۲)

یہودیوں کا عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے اسی طرح عیسائیوں کے
یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے حالانکہ دونوں الٹوں کی کتاب
پڑھتے ہیں اور دونوں کا سرچشمہ دین ایک ہی ہے ٹھیک اسی
ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو خدا سے نرسوں کا علم ہیں یہ
دھنی شرکیں جرب نے کونہ بھی من اپنے ہی کو بجا کا لاریت کئے
ہیں، اچھا جس بات میں باہم دگر جھگڑا ہے میں قیامت کے دن اٹھ
اس کا فیصلہ کر دے گا اور اس وقت حقیقت مل سب پر کھل جائے گی

یعنی یا وجود کیہ خدا کا دین ایک ہی ہے اور کتاب الہی یعنی تورات دونوں کے سامنے ہے۔

بائیں ہمہ غمہ ہی گروہ بندی کا نتیجہ یہ ہے کہ باہم دگر مخالف اور مکتذب جتنے قائم ہو گئے ہیں۔ ہر جتنا
دوسرے جتنے کو جھٹلاتا ہے اور ہر جتنا صرف اپنے ہی کو نجات و سعادت کا مالک سمجھتا ہے۔
سچائی اصل سب کے پاس ہے | سوال یہ ہے کہ جب دین کی راہ ایک ہونے کی جگہ بیشمار جہتوں اور
گروہوں نے کھودی ہے | گروہوں میں بٹ گئی اور ہر جتنا ایک ہی طریقے پر اپنی سچائی کا مدعی

ہے اور ایک ہی طریقے پر دوسروں کو جھٹلاتا رہا ہے تو اب اس بات کا فیصلہ کیونکر ہو کہ فی الحقیقت سچائی
ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے، سچائی اصل سب کے پاس ہے مگر مکتذب نے کھودی ہے۔ سب کو ایک ہی دین کی
تعلیم دی گئی تھی اور سب کے لئے ایک ہی علم گیر تلفون ہدایت تھا لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع
کر دیا اور اربعین پر قائم رہنے کی جگہ الگ الگ گروہ بن دیاں کر لیں۔ اب ہر گروہ دوسرے گروہ سے لڑ
رہا ہے اور جھٹلاتا ہے دین کی سچائی و نجات صرف اسی کے ورثہ میں آئی ہے جو سچوں کا اس میں کوئی حجتہ نہیں۔
عبادت گاہوں میں تفرقہ | سورہ بقرہ میں مندرجہ صراحت کے بعد ہی حسب ذیل بیان شروع ہوتا ہے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهِيدًا اللَّهُ
أَنْ يُدْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي
شَرْكِهَا لُؤْلُؤًا مَّا كَانَ لَهُ حُرَانٌ

اور خدا کو اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا انسان کون ہو سکتا ہے
جو اللہ کی عبادت گاہوں میں اس کے نام کی یاد دلانے لگے اور
اللہ کی دیرانی میں گشتاں ہو جن لوگوں کے ظلم و شرارت کا یہ حال

کوئی انسان ہو کسی نسل و قوم سے ہو، کسی نام سے پکارا جاتا ہو، لیکن اگر خدا پر سچا ایمان رکھتا ہے اور اس کے اعمال بھی نیک ہیں تو دین الہی پر چلنے والا ہے اور اس کے لئے نجات ہے لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک خاص طرح کی نسل اور جماعتی گروہ بندی کا قانون بنا دیا۔ یہودیوں نے گروہ بندیوں کا ایک دائرہ کھینچا اور اس کا نام یہودیت رکھ دیا۔ جو اس دائرے کے اندر ہے وہ سچائی پر ہے اور اس کے لئے نجات ہے جو اس سے باہر ہے وہ باطل پر ہے اور اس کے لئے نجات نہیں اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایک دائرہ کھینچ لیا اور اس کا نام مسیحیت یا کلیسا رکھ دیا جو اس میں داخل ہے صرف وہی سچائی پر ہے اور صرف اسی کے لئے نجات ہے جو اس سے باہر ہے، اس کا سچائی میں کوئی حقیقت نہیں اور نجات سے قطعاً محروم! باقی رہا عمل اور اعتقاد تو اس کا قانون یک طرفہ مقرر ہو گیا، ایک شخص کتنا ہی خدا پرست اور نیک عمل ہو لیکن اگر یہودیت کی نسل گروہ بندی یا مسیحیت کی جماعتی گروہ بندی میں داخل نہیں تو اسے کوئی یہودی اور عیسائی ہدایت یافتہ انسان تسلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک سخت سے سخت بد عمل اور بد اعتقاد انسان بھی نجات یافتہ سمجھا جاسکے گا اور اگر ان گروہ بندیوں میں داخل ہو گا قرآن کے اسی اعتقاد کو ان لغتوں میں نقل کرتا ہے کُفُّوا هَؤُلَاءِ اَذْنَعُیْ فَهَلْ تَدَالِیْضِیْ ہدایت کی راہ اعتقاد اور عمل کی راہ نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندی کی راہ ہے۔ جب تک کوئی یہودی یا نصرانی نہ ہو جائے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے۔ خدا کی ہدایت جو دنیا کا عالمگیر قانون ہے وہ بھلا ان خود ساختہ گروہ بندیوں میں کیونکر محدود ہو جاسکتی ہے بَلٰی مَنْ اَسْکَرَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُخْمَرٌ کے زنا و معمول پر عمل کر دے۔ کوئی انسان سو، کسی قوم اور گروہ بندی کا ہو۔ لیکن جس کسی نے بھی اللہ کے آگے عبودیت کا سر جھکا دیا اور نیک عمل کی زندگی اختیار کی اس نے دین کی نجات و سعادت پالی اور اس کے لئے کوئی غم اور لڑکھٹکا نہیں۔

خود گروہ بندی صداقت کی عالمگیر وسعت کا اس سے زیادہ واضح اور ہمگیر اعلان بھی ہو سکتا

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۲: ۲۳۰)

کھلی ہوئی ہے اور فضل بخشش کا سرشتہ تمہارے ہاتھ
نہیں ہے۔ اللہ کا تقبہ جسے چاہے دے وہ اپنے
فضل میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔

یعنی یہودیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ وحی و نبوت کی ہدایت جو انہیں دی گئی ہے وہ صرف
انہی کے لئے ہے ممکن نہیں کسی دوسرے انسان یا قوم کو یہ بات حاصل ہو سکے چنانچہ اسی بنا پر وہ کہتے
ہیں۔ اپنے مذہب کے آدمیوں کے علاوہ اور کسی آدمی کی سچائی اور بزرگی تسلیم نہ کرنا اور نہ بات ماننا کہ
تمہارے خلاف (یعنی یہودیوں کے خلاف) کسی آدمی کی کوئی دلیل خطا کے حضور مقبول ہو سکتی ہے قرآن اس زعم باطل
کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے اِنَّ الْهُدٰى هُدٰى اللّٰهِ ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت
ہے اور اللہ کا فضل کسی ایک انسان یا گروہ ہی کے لئے نہیں ہے، سب کے لئے ہے، پس جو
انسان بھی ہدایت کی راہ پر چلے گا، ہدایت یافتہ ہوگا۔ خواہ یہودی ہو یا کوئی ہو۔

یہودی اپنے آپ کو نجات یافتہ امت سمجھتے تھے اور یہودیوں کی گروہ بندی کا غرور یہاں تک
کہتے تھے، دوزخ کی آگ ہم پر حرام کر دی گئی ہے بڑھ گیا تھا، وہ کہتے تھے خدا نے دوزخ
کی آگ ہم پر حرام کر دی ہے اگر ہم میں سے کوئی آدمی جہنم میں بھی ڈالا جائے تو اس لئے نہیں کہ
اسے مذاب میں ڈالا جائے بلکہ اس لئے کہ گناہ کے داغ و جھٹوں سے پاک و صاف کر دیا جائے
پھر جنت میں جا داخل ہو۔ قرآن دن کا یہ زعم باطل جابجا نقل کرتا ہے اور پھر اس کا رد کرتے ہوئے
یہ بتاتا ہے یہ بات نہیں کہاں سے معلوم ہو گئی کہ یہودی گروہ بندی کا ہر فرد نجات یافتہ ہے اور خدا
تبارک و تعالیٰ اسے چھٹکا رامل چکھا ہے۔ کیا تمہیں خود نے غیر مشروط نجات کا کوئی پتہ کھڑے کر دیا ہے کہ جہاں
ایک انسان یہودی ہوا اور آتش دوزخ اس پر حرام ہو گئی مگر نہیں دیا ہے تو پھر تباہ و الیاء اعتقاد رکھنا خدا
پر اقرار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد صاف صاف نفلوں میں خدا کے قانون عمل کا اعلان کرتا ہے
جس کسی نے بھی اپنے عمل سے برائی کمائی، اس کے لئے برائی ہے جس کسی نے بھی بھلائی کمائی اس کے
لئے بھلائی ہے۔ یعنی جس طرح حکم کیا کھانے سے ہر کھانے والا پاک ہو جاتا ہے خواہ یہودی ہو یا غیر یہودی

تَبَدُّلُ خُلُوقِهِمَا إِلَّا خَافَتِيْنَهُ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

ہے یقیناً وہ اس لائق نہیں کہ خدا کی عبادت گاہوں میں ختم رکھیں
بجز اس حالت کے کہ دوسروں کو اپنی طاقت سے ڈرے
کی جگہ خود دوسروں کی طاقت سے گھڑے ہوتے ہوں
یاد رکھو ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور

(۲: ۱۱۴)

آخرت میں بھی سخت ترین عذاب!

یعنی مذہبی گروہ بندی کی مگرابی کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت گاہیں تک الگ الگ
ہو گئی ہیں اور باوجودیکہ تمام پیر جان مذہب ایک ہی خدا کے نام لیوا ہیں لیکن ممکن نہیں، ایک
مذہب کا پیرو دوسرے مذہب کی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں جا کر خدا کا نام لے سکے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم
مگر وہ صرف اپنی عبادت گاہ سمجھتے ہیں۔ دوسرے گروہ کی عبادت گاہ اس کی نظروں میں کوئی احترام نہیں
رکھتی حتیٰ کہ بسا اوقات وہ مذہب کے نام پر اٹھتے ہیں اور دوسروں کی عبادت گاہیں منہدم کر ڈالتا
ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر انسان کا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کی یاد
سے روکا جائے اور صرف اس لئے روکا جائے کہ وہ ایک دوسرے مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے
ہیں؛ یا ایک عبادت گاہ ڈھا دی جائے اور اس لئے ڈھا دی جائے کہ وہ ہماری بنائی ہوئی
نہیں ہے دوسرے گروہ کی بنائی ہوئی ہے۔ کیا تمہارے بنائے ہوئے مذہبی جھگڑوں کے اختلاف
سے خدا بھی مختلف ہو گئے؛ اور اس لئے ایک جگہ کی بنائی ہوئی عبادت گاہ تو خدا کی بنائی
ہوئی عبادت گاہ ہوئی مگر دوسرے کی بنائی ہوئی عبادت گاہ خدا کی عبادت گاہ نہیں۔

وَلَا تَوَدُّونَ إِلَّا لِسَانَ نَبِيِّكُمْ
قُلْ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
هُدًى أَوْ كُفُوفٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ
أَوْ يَجْعَلُكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ
اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یہ بات کہی
ہے انوکھ دین کی جو سطوت تمہیں دی گئی ہے (یعنی پیروں کو دی
گئی ہے) ویسی اب کسی دوسرے انسان کو مل سکے یا اللہ کے حضور تمہارا
خوف کسی کی کوئی محبت چل سکے (یعنی غیر ان لوگوں سے کہو)
ہاں تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے اور اس کی راہ سب کے لئے

گروہ بندی کا نتیجہ یہ تھا کہ یہودی سمجھتے تھے، سہائی اور دیانتداری کے جس قدر بھی احکام ہیں وہ اس لئے نہیں ہیں کہ تمام انسانوں کے ساتھ عمل میں لائے جائیں بلکہ محض اس لئے ہیں کہ ایک یہودی دوسرے یہودی کے ساتھ بددیانتی نہ کرے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک آدمی ہمارا ہم مذہب نہیں ہے تو ہمارے لئے جائز ہے کہ جس طرح بھی چاہیں، اس کا مال کھالیں، کچھ ضروری نہیں کہ راست بازی دیانتداری کے اصول ملحوظ رکھے جائیں، چنانچہ لین دین میں سود لینے کی مخالفت کو انہوں نے صرف اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا اور آج تک ان کا طرز عمل یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، کہ ایک یہودی کو دوسرے یہودی سے ظلمانا سود نہیں لینا چاہیئے لیکن ایک یہودی غیر یہودی سے لے کر کوئی مضائقہ نہیں۔ قرآن لکھے اس عقیدے کا ذکر کرتا اور اسے ان کی بہت بڑی گمراہی قرار دیتا ہے۔

وَ اخْذِ مِنْ رِبِّكَ وَقَدْ
نَهَوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (۱۶۱:۱۷)

اور ان کا سود کھانا، حالانکہ وہ اس سے روک دیئے گئے تھے، اور ان کی یہ بات کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھا لیتے تھے۔

اسی طرح جو یہودی عرب میں آباد تھے وہ کہتے تھے، عرب کے ان پڑھ باشندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں راست بازی و دیانت داری کچھ ضروری نہیں۔ یہ لوگ بت پرست ہیں ہم ان لوگوں کا مال جس طرح بھی کھالیں ہمارے لئے جائز ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا
فِي الْاٰمِيْنِ سَبِيْلٌ جَ و
لَيَكُوْنَنَّ عَلٰى اللّٰهِ الْكِذْبُ و
هَمْ لَعٰلَمُوْنَ . سَبَلِ
مَنْ اَذْنٰى بِعَهْدِهِ
وَاتَّقِ مَبٰنِ اللّٰهِ
يَحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

یہودیوں کی بد معاملگی، اس لئے ہے کہ وہ کہتے ہیں (عرب کے ان، ان پر جو لوگوں سے بد معاملگی کرنے میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جس طرح بھی ہم چاہیں ان کا مال کھالے گئے ہیں حالانکہ ایسا کہتے ہوئے وہ صریحاً اللہ پر اقرار کرتے ہیں کہ ان سے باز پرس ہوا اور ضرور ہو کیونکہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو کوئی اپنا قول سہائی کے ساتھ پورا کرتا ہے اور بڑائی سے بچتا ہے تو وہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے

يَا أَيُّهَا الْكِتَابُ سَمِعْنَا جُؤْنَ رَفِيٍّ
 اِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ التَّوْرَةَ
 وَلَا جُؤْنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۝
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۲۵، ۲۳)

اے اہل کتاب! تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو
 حالانکہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل نازل
 نہیں ہوئیں۔ مگر اس کے بعد پھر کیا اتنی صاف بات
 بھی نہیں سمجھ سکتے۔

یعنی وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال کرتا ہے تمہاری ان گروہ بندیوں کی تاریخ زیادہ سے
 زیادہ تورات اور انجیل کے ظہور تک جا سکتی ہے، کیونکہ ان ہی کی نسبت سے گروہ بندیوں کے
 حلقے کھینچے گئے ہیں، سمجھا بتاؤ تورات سے پہلے بھی ہر ایت بافتہ انسان موجود تھے یا نہیں؟ اگر
 تھے تو ان کی راہ کیا تھی؟ خود تمہارے اسرائیلی گھرانے کے تمام نبیوں کی راہ کیا تھی۔ حضرت ابراہیم
 نے اپنے بیٹوں اور بیٹوں کو جس دین کی تلقین کی وہ دین کونسا تھا؟ حضرت یعقوب جب بستر مرگ
 پر تھے اور اپنے بیٹوں کو دین الہی پر قائم رہنے کی وصیت کر رہے تھے تو اس دین سے مقصود کونسا
 دین تھا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ یہودیت یا مسیحیت کی گروہ بندی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دونوں گروہ بنی
 حضرت موسیٰ اور حضرت یسوع کے نام پر کی گئی ہیں اور وہ حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب وغیرہم سے
 کئی سو برس بعد پیدا ہوئے پس معلوم ہوا، تمہارے ان خود ساختہ حلقہ ہائے نجات سے بھی کوئی
 بالاتر راہ نجات موجود ہے جو اس وقت بھی بنی نوع انسانی کے سامنے موجود تھی جب ان حلقہ بنی
 نام و نشان تک نہ تھا سو ان کہتا ہے یہی راہ نجات دین کی اصلی راہ ہے اور اسے حاصل
 کرنے کے لئے کسی گروہ بندی کی نہیں بلکہ اعتقاد اور عمل کی ضرورت ہے۔

لَمْ كُنْتُمْ مَعَهُ إِذْ دَخَلَ يُعْقَبُ
 الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِي ۖ قَالُوا نُعْبُدُ إِلَٰهَكَ
 وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 قَرَسَاقَ إِلَٰهَ دَاوُدَ ۖ

پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سر ہالے
 موت آکھڑی ہوئی تھی اور اس نے اپنی اول سے پوچھا تھا
 بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ انہوں نے جواب میں کہا
 تھا اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جس کی تو نے عبادت کی
 ہے اور تیرے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور داؤد کے

(۳: ۷۵-۷۶) اور اللہ برائی سے بچنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

یعنی ایسا عقیدہ رکھنا خدا کے دین پر صریح افترا ہے۔ خدا کا دین تو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور ہر حال میں راستبازی و دیانت داری کی راہ چلنی چاہیے، خواہ کوئی انسان ہو اور کسی عقیدے اور گروہ کا ہو۔ کیونکہ سفید ہر حال میں سفید ہے اور سیاہ ہر حال میں سیاہ، کوئی سفید چیز اس لئے کالی نہیں ہو جا سکتی کہ کس آدمی کو دی گئی ہے اور کوئی کالی چیز اس لئے سفید نہیں ہو جا سکتی کہ کس نسل اور کس گروہ کے ہاتھوں نکلی ہے، پس دیانت داری ہر حال میں دیانت داری ہے اور بد دیانتی ہر حال میں بد دیانتی۔

حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت سے اشتہار | نزول قرآن کے وقت بڑے مذہبی گروہ عرب میں تین تھے یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب اور یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو یکساں طور پر عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ تینوں گروہوں کے مودثِ اعلیٰ وہی تھے، پس قرآن مذہبی گروہ بندی کی گمراہی واضح کرنے کے لئے ایک نہایت سیدھا سادہ سوال ان تینوں کے آگے پیش کرتا ہے اگر دین کی سچائی گروہ بندیوں کے ساتھ وابستہ ہے تو بتاؤ حضرت ابراہیمؑ کس گروہ بندی کے آدمی تھے یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک نہ قریبیوں کا ظہور ہوا تھا نہ مسیحیت کا، اور نہ کوئی دوسری گروہ بندی ہی موجود تھی۔ پھر اگر ابراہیمؑ کسی گروہ بندی میں داخل نہ ہونے پر بھی دینِ حق کی راہ پر تھے۔ تو بتاؤ وہ راہ کون سی تھی قرآن کہتا ہے وہ اسی دینِ حقیقی کی راہ تھی جو تمہاری تمام بنائی ہوئی گروہ بندیوں سے بالاتر اور نوعِ انسانی کے لئے عالمگیر قانونِ نجات ہے یعنی خدا کی موصدات پرستش اور نیک عمل کی زندگی۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۖ فَمَتَىٰ مَا أَقْبَلُ بِكُمْ بِرِئَاسَةِ إِبْرَاهِيمَ ۚ

اور یہودی کہتے ہیں۔ یہودی ہو جاؤ، ہرایت پاؤ گے، نصاریٰ کہتے ہیں نصاریٰ ہو جاؤ ہرایت پاؤ گے (اسے خمیرا، تم کہو نہیں

واللہ عالمگیر ہرایت تمہاری ان گروہ بندیوں کی پابند نہیں ہو جا سکتی ہرایت کی

راہ تو وہی خمیری راہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اور وہ خشک و سخت تھا

الْمُشْرِكِينَ ۚ (۲: ۱۳۵)

سورہ اہل عمران میں یہی مضمون زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

فَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ (۲۳، ۵۱، ۵۲) ہے۔ اسی میں من ہے۔

سے چو! میں پھرایا ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے
لٹ کر جو اجدادین بندھے ہر ٹولی کسے پتے جو کچھ پڑیا

یعنی تمام رسولوں نے یکے بعد دیگرے یہی تعلیم دی تھی کہ خدا کی بندگی کرو اور نیک عمل کی زندگی
اختیار کرو تم سب خدا کے نزدیک ایک ہی امت ہو اور تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے
تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کو اپنے سے الگ نہ سمجھے، نہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مخالف
جائے فَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا لیکن لوگوں نے یہ تعلیم فراموش کر دی اور اپنی الگ الگ
ٹولیاں بنا لیں کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہ اب ہر ٹولی اسی میں مگن ہے جو اس کے لیے پڑ گیا ہے
رسمِ اصطباغ | مذہبی گروہ بندی کی رسموں میں سے ایک رسم وہ ہے جو عیسائی کلیسا نے اختیار کر رکھی
ہے اور جسے وہ اصطباغ (رستہ) سے تعبیر کرتے ہیں یہ دراصل ایک یہودی رسم تھی جو اس وقت
ادا کی جاتی تھی جب لوگ گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے اور اس لئے فی نفسہ ایک مقررہ رسم سے
زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن عیسائیوں نے اسے انسانی نجات و سعادت کی بنیاد سمجھ لیا ہے جب
تک ایک شخص مسیح علیہ السلام کے نام پر اصطباغ نہ لے وہ نجات یافتہ انسان نہیں سمجھا جاتا قرآن
کہتا ہے یہ کیسی گمراہی ہے کہ انسانی نجات و سعادت جس کا دار و مدار عمل و اعتقاد پر ہے۔ محض ایک
مقررہ رسم کے ساتھ وابستہ کر دی جائے؛ انسانوں کا یہ ٹھہرایا ہوا اصطباغ اللہ کا اصطباغ نہیں
ہے۔ اللہ کا اصطباغ تو یہ ہے کہ تمہارے دل خدا پر ترقی کے رنگ میں رنگ جائیں۔

صِبْغَةَ اللَّهِ جَزَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ
اللَّهِ صِبْغَةً وَخَيْرُكُمْ
عِبَادُونَ (۲: ۱۳۸)

یہ اللہ کا رنگ ہے یعنی دین الہی کا تہذیبی اصطباغ ہے
اور اللہ سے بہتر رنگ دینے میں اور کون ہو سکتا ہے؟
ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔

قانونِ عمل | اسی طرح سورہ بقرہ میں بار بار کہتا ہے۔ دین الہی عمل کا قانون ہے اور ہر انسان کے
لئے وہی ہونا ہے جو اس کے عمل کی کمائی ہے۔ یہ بات کہ ایک گروہ میں بہت سے نبی اور برگزیدہ

وَيَحْتَقِنَ لَكَ مَسْلَمُونَ (۳۳:۱۲) ہم خدا کے حکموں کے فرمانبردار ہیں۔

اصل دین وحدت و اخوت ہے نہ کہ تفرقہ و منافرت | وہ کہتا ہے، دین الہی کی اصل نزع انسانی کی اخوت

و وحدت ہے نہ کہ تفرقہ و منافرت | خدا کے بھنے رسول بھی دنیا میں آئے۔ سب نے یہی تعلیم دی
تھی کہ تم سب مسلمان ایک ہی امت پر اور تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے پس چلیے کہ
سب اسی ایک پروردگار کی بندگی کریں اور ایک گھر بننے کے بجائیں کی طرح مل جل کر رہیں۔ اگرچہ مذہب
کے داعی نے اسی راہ کی تعلیم دی، لیکن ہر مذہب کے پیروؤں نے اس سے انحراف کیا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر
ملک ہر قوم ہر نسل نے اپنے اپنے جتنے الگ الگ بنائے اور ہر جتنے اپنے طور طریقہ میں مگن ہو گئے۔
قرآن نے پچھلے رسولوں اور مذہب کے بانیوں میں سے جن جن نے اپنا دین کے موافق نقل کئے ہیں
ان سب میں بھی اصل اصول یہی حقیقت ہے اور گو ماکثر مواظبا کا خاتمہ، دین کی وحدت اور انسان

کی عالمگیر اخوت کی تعلیم پر ہی ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ مومن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام
کی دعوت کا ذکر کیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِيُقِيمُوا عَمَلَهُمْ ۖ اللَّهُ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ (۲۳:۱۳) اس کے بعد ان دعوتوں کی طرف اشارہ
کیا ہے جو حضرت نوح کے بعد ہوتی رہیں، ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا آخَرِينَ ۖ فَأَرْسَلْنَا
رِيشِدًا سُلَٰلَةً مِنْهُمْ ۖ إِنَّ عَمَلَهُمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي (۳۲)

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ ۖ وَدَنَّا
حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یسع علیہ السلام کی دعوت نمایاں ہوئی وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ
وَأُمَّهُ آيَةً (۵۲) پھر ان تمام دعوتوں کے بعد یہ خدا کے حق بلند ہوتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ۚ وَآتِ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً ۚ وَأَنذَرْتُكُمْ فِتْنَتَيْنِ ۚ
اور ہم ہر تمام رسول کو یہ حکم دیا تھا کہ پاک و صاف چیز کھاؤ اور
نیک عملی کا نذر کی بسر کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میں بے خبر
نہیں ہوں اور میں کچھ یہ تمہاری قوم حاصل ایک ہی قوم
ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں۔ پس نافرمانی

فُوحَ وَالْبَيْتَيْنِ مِنَ الْعِبَادِ ۚ وَوَحَبْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ
وَالْإِسْبَاطَ طِيعُوا عِيسَىٰ فَإِيُّوبَ وَيُونُسَ وَ
هَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتَّقُوا آيَاتِي أَن تَكُونُوا
مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ۚ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ
وَرُسُلًا لَّكَ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ (۱۱۳:۴)

جس طرح فوح کو کیا تھا اور ان تمام نبیوں کو کیا تھا جو نوح کے
بعد ہوئے۔ نیز جس طرح ابراہیم، اسماعیل، اسحق، یعقوب
اولاد یعقوب، یونس، ہارون، سلیمان وغیرہم کو مخاطب
کیا اور داؤد کو زور عطا کی، علاوہ بریں وہ رسول جن میں
سے بعض کا حال ہم نہیں پہچنے سنا چکے ہیں اور بعض ایسے
ہیں جن کا حال ہمیں نہیں سنا یا۔

سورہ النعام میں پچھلے رسولوں کا ذکر کر کے پیغمبر اسلام کو مخاطب کیا ہے اور کہتا ہے۔

أَوَلَيْكَ الْمَدِينُ مَدَىٰ اللَّهِ
فَبِهَذَا هُمْ اخْتَدَوْا (۹۱:۶)

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے راہِ حق دکھائی۔ پس راے
پیغمبر! تم بھی انہیں کی ہدایت کی پیروی کرو۔

سب کی یکساں تصدیق اور سب کے متفقہ دین | اسی لئے اس کی دعوت کی پہلی بنیاد ہی یہ ہے کہ
کی پیروی اس کی دعوت کا اصل اصول ہے | تمام بائیان مذاہب کی یکساں طور پر تصدیق کی جائے

یعنی یقین لیا جائے کہ سب حق پر تھے سب خدا کی سچائی کے پیغامبر تھے۔ سب ایک ہی اصل و
قانون کی تعلیم دی ہے اور سب کی اس متفقہ تعلیم پر کاربند رہنا ہی ہدایت و سعادت کی تہا ہے۔

داۓ پیغمبر! کہہ دو ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے
میں اور جو کچھ اس نے ہم پر نازل کیا ہے، اس پر ایمان لائے
ہیں نیز جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحق، یعقوب اور اولاد یعقوب
پر نازل ہوا ہے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو

قُلْ أَمَّا بِإِلَٰهِ وَمَا أُنزِلَ
عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ
وَالْإِسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ
مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْمُتَّبِعُونَ
مِن تَرْتِبِهِمْ لَا نَفَرُوا
مِنْ أَحَدٍ مِّمَّنْهُمْ
وَمَنْ لَّهُ مُسْلِمُونَ۔

کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو اور دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے پروردگار سے
یا گیبے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی
دوسرے سے جدا نہیں کرتے وگرنہ مانیں، دوسروں کو نہ مانیں،
اور ہم اللہ کے فرمانروا ہیں اس کی سچائی۔ بیہوش کہیں بھی اور جس

انہن ہر چکے ہیں، یا نیک انسانوں کی نسل میں سے ہے یا کسی پھلی قوم سے رشتہ قدامت رکھتا ہے، نجات و سعادت کے لئے کچھ سودمند نہیں۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَسَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲۱، ۱۲۲)

یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اور اس کے لئے وہ تھا جو اس نے اپنے عمل سے کمایا اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم اپنے عمل سے کماتے ہو۔ تم سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی کہ ان کے عمل کیسے تھے۔

قرآن کی دعوت

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بات بھی قرآن کے صفحوں پر اس درجہ نمایاں نہیں ہے جس قدر یہ بات ہے۔ اس نے بار بار صاف اور قطعی نعتوں میں اس حقیقت کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی نئی مذہبی گروہ بندی کی دعوت لے کر نہیں آیا ہے بلکہ چاہتا ہے، تمام مذہبی گروہ بندیوں کی جنگ و نزاع سے دنیا کو نجات دلا دے اور سب کو اسی ایک راہ پر جمع کر دے جو سب کی مشترک اور متفقہ راہ ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے، ہمیں وہی راہ کی میں دعوت ہوں، وہ کوئی نئی راہ نہیں ہے اور نہ سچائی کی راہ نئی ہو سکتی ہے۔ یہ وہی راہ ہے جو تولد و روز سے موجود ہے اور تمام مذاہب کے داعیوں نے اسی کی طرف بلایا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (۱۳: ۳۲)

اور دیکھو اس نے تمہارے دین کی وہی راہ ٹھہرائی ہے جس کی وصیت نوح کو کی گئی تھی اور جس پر چلنے کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ ان سب کی تعلیم یہی ہے کہ الدین یعنی خدا کا ایک ہی دین ہے قائم رکھو اور اس راہ میں الگ الگ نہ ہو جاؤ۔

سورہ نسا میں ہے۔

إِنَّا وَحَّيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ نَبِيٍّ

وہی پیغمبر ہم نے تمہیں اسی طرح اپنی وحی سے مخاطب کیا ہے

خدا کی سچائی اس کی عالمگیر بخشش ہے | وہ کہتا ہے، خدا کی سچائی اس کی ساری باتوں کی طرح اس کی عالمگیر بخشش ہے وہ نہ تو کسی خاص زمانے سے وابستہ کی جاسکتی ہے نہ کسی خاص نسل و قوم سے اور نہ کسی خاص مذہبی گروہ بندی سے، تم نے اپنے لئے طرح طرح کی قومیتیں اور جغرافیائی اور نسلی حد بندیاں بنائی ہیں، لیکن تم خدا کی سچائی کے لئے کوئی ایسا امتیاز نہیں گھڑ سکتے، اس کی نہ تو کوئی قومیت ہے نہ نسل ہے، نہ جغرافیائی حد بندی ہے، نہ جماعتی سلفہ بندی، وہ خدا کے سورج کی طرح ہر جگہ چمکتی اور نوع انسانی کے ہر فرد کو روشنی بخشتی ہے۔ اگر تم خدا کی سچائی کی ڈھونڈھیں ہو تو اسے کسی ایک جی گوشتے میں نہ ڈھونڈھو۔ وہ ہر جگہ نمودار ہوئی ہے اور ہر عہد میں اپنا ظہور رکھتی ہے، تمہیں مانوں گا، قوموں کا، وطنوں کا، زبانوں کا اور طرح طرح کی گروہ بندیوں کا پرستار نہیں ہونا چاہیئے، صرف خدا کا اور اس کی عالمگیر سچائی کا پرستار ہونا چاہیئے۔ اس کی سچائی جہاں کہیں بھی آئی ہو اور جس جیس میں بھی آئی، تمہاری تاسع ہے اور تم اس کے وارث ہو۔

راہیں صرف دو ہیں۔ ایمان کی یہ ہے کہ سب کی مانو | چنانچہ اس نے جابجا تفریق بین الرسل کی انکار کی یہ ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا انکار کر دو | راہ کو انکار کی راہ قرار دیا ہے اور ایمان کی راہ بتائی ہے کہ بلا تفریق سب کی تصدیق کی جائے۔ وہ کہتا ہے یہاں راہیں صرف دو ہی ہیں تیسری نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی راہ یہ ہے کہ سب کو مانو۔ انکار کی راہ یہ ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا انکار کر دو۔ یہاں کسی ایک کا انکار بھی وہی حکم رکھتا ہے جو سب کے انکار کا ہے۔

اِنَّ الدِّينَ يَكْفُوْنُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ
وَبُرْهَانُ اَنْ تُبْعَثُوْا سَيِّدُ اللّٰهِ
وَرُسُلُهُ وَتَقُوْلُوْنَ تُوْمِنْ بِبَعْضٍ
وَتَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَبُرْهَانُ اَنْ تَخْتَارُوْا
مِنْ ذٰلِكَ سَبِيْلًا هَـ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْمَدُ نَالِكُفِرِيْ

جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں سے برگشتہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفرقہ کریں یعنی کسی کو خدا کا رسول مانیں، کسی کو نہ مانیں، اور کہتے ہیں ان میں سے بعض کو ہم ملتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں اور پھر اسی طرح چاہتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں تو یقین کر دو یہی لوگ ہیں کہ ان کے کفر میں کوئی تباہ نہیں اور جن لوگوں کی راہ کفر کی راہ ہے

کسی کی زبانی بھی آتی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔

تفریق بین الرسل [قرآن نے اس آیت میں اور نیز متعدد موقعوں پر تفریق بین الرسل کو ایک بہت بڑی گمراہی قرار دیا ہے اور سچائی کی راہ یہ بتلائی ہے کہ تفریق بین الرسل سے انکار کیا جائے۔ تفریق بین الرسل کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے رسولوں میں باعتبار تصدیق، تفرقہ و امتیاز کرنا یعنی ایسا سمجھنا کہ ان میں سے فلاں سچا تھا اور فلاں سچا نہ تھا۔ یا کسی ایک کی تصدیق کرنی اور باقی سب کا انکار کر دینا یا سب کی تصدیق کرنی کسی ایک سے انکار کر دینا۔ قرآن کہتا ہے، ہر راست باز انسان کا جو خدا کے سچے دین پر چلنا چاہتا ہے فرض ہے کہ بلا کسی امتیاز کے تمام رسولوں، تمام کتابوں، تمام مذہبی دعوتوں پر ایمان لائے اور کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے، اس کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہے سچائی جہاں کہیں بھی ظاہر ہوتی ہے اور جس کسی کی زبان پر بھی ظاہر ہوتی ہے، سچائی ہے اور میرا اس پر ایمان ہے۔

اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ
مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مَا كُلٌّ
اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ
وَلَا فُرْقٍ
بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا
غُفِرَ لَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ (۲۸۵: ۲)

اللہ کا رسول، اس دیکھ کر حق پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے ہیں یہ سب اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان کا دستور العمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے نہ کسی کو مانیں، کسی کو نہ مانیں، انہوں نے کہا، خدایا ہم نے تیرا پیغام سنا اور تیری فرمانبرداری کی۔ ہمیں تیری مغفرت نصیب ہو، ہم سب کو بالآخر تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

وہ کہتا ہے خدا ایک ہے، اس کی سچائی ایک ہے لیکن سچائی کا پیغام بہت سی زبانوں نے پہنچایا ہے۔ پھر اگر تم کسی ایک پیغامبر کی تصدیق کرتے ہو۔ دوسروں کا انکار کر دیتے ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ایک ہی حقیقت کو ایک جگہ مان لیتے ہو۔ دوسری جگہ ٹھکرا دیتے ہو یا ایک ہی بات کو ماننے بھی ہو۔ رو بھی کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا ماننا ماننا نہیں ہے بلکہ ایک زیادہ بُری قسم کا انکار ہے۔

إِلَّا أَنْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ
وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ
فَاسِقُونَ

کرستہ ہو گئے ہو، تو بتلاؤ، اس کے سوا ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم
اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ
ہم سے پہلے نازل ہو چکا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں؛ پھر کیا
خدا پرستی اور خدا کے تمام رسولوں کی تصدیق تمہارے نزدیک
جرم اور عیب ہے؛ افسوس تم پر اتم میں اکثر ایسے ہی ہیں جو

راہِ حق سے یکسر گشتہ ہیں۔

(۵۹: ۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ
وَهُوَ يُبْنِيكُمْ وَلَنَا
أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
وَكُنْتُمْ تُخْلَعُونَ

دیکھو خدا تو میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، پس اسی
کی بندگی کرو۔ یہی دین کی سیدھی راہ ہے۔
اے پیغمبر! ان سے کہو، کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے
جھگڑا کرتے ہو۔ حالانکہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار وہی
ہے اور ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لئے تمہارے
اعمال یعنی ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق نتیجہ ملتا ہے
پھر اس بارے میں جھگڑا کیوں ہو۔

(۱۳۹: ۲)

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبات ہیں جیسا کہ آیات
مذکورہ میں ہے اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ اللّٰهُ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے یَا اٰہِیُّنَا
وَاٰہِیُّکُمْ وَاجِدُ ہمارا اور تمہارا دونوں کا خدا ایک ہی ہے یَا اٰتُحَاجُّوُنَا فِی اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا
وَرَبُّکُمْ دَلْنَا اَعْمَالُنَا وَلَکُمْ اَعْمَالُکُمْ کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑا
کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے اور ہمارے لئے ہمارے عمل ہیں تمہارے
لئے تمہارے اعمال تمام مخاطبات سے مقصود اسی حقیقت پر زور دینا ہے یعنی جب سب کا پروردگار
ایک ہے اور ہر انسان کے لئے ویسا ہی نتیجہ ہے جیسا اس کا عمل ہے تو پھر خدا اور مذہب کے نام
پر یہ ملکی جنگ و جدال کیوں برپا ہے وہ بار بار کہتا ہے، میری تعلیم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان راست باز انسانوں کے ایمان و عمل کا پوری فراخ دلی کے ساتھ اعتراف کیا ہے جو نزولِ قرآن کے وقت مختلف مذاہب میں موجود تھے اور جنہوں نے اپنے مذہبوں کی حقیقی روح ضائع نہیں کی تھی۔ البتہ وہ کہتا ہے، ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ غالب تعداد ان ہی لوگوں کی ہے جنہوں نے دینِ الہی کی اعتقاد دہی اور عملی حقیقت ایک علم ضائع کر دی ہے۔

یہ بات نہیں ہے کہ سب ایک ہی طرح کے ہوں۔ انہی اہل کتاب میں لیے لوگ بھی ہیں کہ اصل دین پر قائم ہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے سراسر کے سامنے بھگتے ہوتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ نیکی کی راہوں میں تیز گام ہیں اور بلاشبہ یہی لوگ ہیں جو نیک انسان ہیں۔ میں سے ہیں اور باوجود رکھی یہ لوگ جو کچھ بھی نیکی کرتے ہیں تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی قدر نہ کی جائے، وہ جانتا ہے کہ دس گروہ میں کون پرہیزگار ہے۔

لَيْسَ سَوَاءَ مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْكَرَ اللَّيْلِ وَهُمْ يُسْجِدُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَأْتُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (۱۱۳-۱۱۵)

ان میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو میانہ رو ہیں لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں برا ہی کرتے ہیں۔

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (۶۶: ۵)

یہ جو قرآن جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ کچھ پی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، بھلا نے والا نہیں اور اہل کتاب سے بار بار کہتا ہے، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَالْمَا مَعَكُمْ (۳۸: ۲)

خدا پرستی اور نیک عملی کی طرف بلاتا ہوں، میں کسی مذہب کو نہیں جھڑاتا، میں سی راہنا سے انکار نہیں کرتا۔ سب کی یکساں تصدیق اور سب کی مشترکہ اور متفقہ تعلیم میرا دستور العمل ہے پھر میرے خلاف تمام پیروان مذاہب نے کیوں اعلان جنگ کر دیا ہے۔

قرآن کا پیروان مذاہب سے مطالبہ | اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس نے کسی مذہب کے پیرو سے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ کوئی نیا دین قبول کرے، بلکہ ہر گروہ سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے اپنے مذاہب کی حقیقی تعلیم پر جسے تم نے طرح طرح کی تحریفوں اور اضافوں سے مسخ کر دیا ہے سچائی کے ساتھ کار بند ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے ایسا کر لیا تو میرا کام پورا ہو گیا۔ کیونکہ جو نہی تم اپنا مذاہب کی حقیقی تعلیم کی طرف لوٹو گے، تمہارے سامنے وہی حقیقت آجود ہوگی جس کی طرف میں تمہیں بلارہا ہوں۔ میرا پیام کوئی نیا پیام نہیں ہے، وہی قدیم اور عالمگیر پیام ہے جو تمام بائیان مذاہب دے چکے ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ كَسُمُّ عَلَىٰ سَبِيلِ
حَتَّىٰ تُعْطُوا الزَّكَاةَ وَتُؤْتُوا الْحَقَّ
أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن دُونِهَا كِتَابًا
كَثِيرًا مِّن مَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِن دُونِ
طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ
وَالنَّصَارَىٰ مِن آمَنَ بِاللهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۝ ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹

اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کی اور تمام صحیفوں کی جو تم پر نازل ہوئے ہیں حقیقت قائم نہ کرو اس وقت تک تمہارے پاس دین میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور (اے پیغمبر) تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے (جیسے اس کے کمرہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں تم دیکھو کہ کسان میں کچھ تو کافر و طغیان اس کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جائے گا تو جن لوگوں نے انکار حق کی راہ اختیار کر لی ہے تم اس کی حالت پر بے کار کوئی غم نہ کھاؤ۔ جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں جو یہودی ہیں جو عیسائی ہیں جو نصاریٰ ہیں یہ ہوں یا کوئی ہیں جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس کے عمل بھی نیک ہوئے تو اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا خوف نہ کسی طرح کی ننگینی۔

اس میں اختلاف نہ ہو سکا اور مذہبی گروہوں کی بے شمار گمراہیوں اور حقیقت فراموشیوں پر بھی ہمیشہ معلوم و مسلم رہی، ان اعمال کی اچھائی اور برائی پر نوح انسانی کے تمام عہدوں، تمام مذہبوں اور تمام قوموں کا عالم گیر اتفاق، ان کی فطری اصلیت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پس جہاں تک اعمال کا تعلق ہے میں انہیں باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں جن کی اچھائی عام طور پر جانی ہوئی ہے اور انہیں باتوں سے روکتا ہوں جن سے عام طور پر نوح انسانی نے انکار کیا ہے۔ یعنی میں معروف کا حکم دیتا ہوں، منکر سے روکتا ہوں۔ پس حب میری دعوت کا یہ حال ہے تو پھر کسی انسان کو بھی جسے راست بازی سے اختلاف نہیں کیوں مجھ سے اختلاف ہو۔

الدين القيم اور وہ کہتا ہے یہی راہ عمل نوح انسانی کے لئے خدا کا ٹھہرایا ہوا فطری دین خُطِرَتْ اللہ ہے اور فطرت کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی الدین القيم ہے یعنی سیدھا اور درست دین۔ جس میں کسی طرح کی کجی اور خامی نہیں، یہی دین حنیف ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیمؑ نے دی۔ اسی کا نام میری اصطلاح میں الاسلام ہے یعنی خدا کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کی فرمانبرداری۔

تم ہر طرف سے منہ پھیر کر الدین کی طرف رخ کرو۔ یہی خدا کی بناوٹ ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بناوٹ میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی الدین القيم یعنی سیدھا اور سچا دین ہے۔ لیکن اکثر انسان ایسے ہیں جو نہیں جانتے خود کچھ اسی ایک خدا کی طرف متوجہ رہو، ماس کی نافرمانی سے بچو، غار قائم کرو اور شرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور گردہ بندیوں میں بٹ گئے ہر گردہ کچھ اس جو کچھ ہے وہ اسی میں لگن ہے۔

فَاعْبُدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ حَنِيفٌ لِّأَبِيهِمْ وَأُمِّهِمْ وَالْقَوَّةِ ۚ وَآخِمْ ۚ الْمَصْلُوحَ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَبَعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (۳۰: ۳۱-۳۲)

اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی نمایاں ہوئی ہے۔ تو اس سے مقصود بھی اسی حقیقت پر زور دینا ہے، یعنی جب میری تعلیم تمہارے مقدس نوشتوں کے خلاف کوئی نیا دین نہیں پیش کرتی اور نہ اس سے تمہیں منحرف کرنا چاہتی ہے، بلکہ سرتاسر مقدس اودھوتہ ہے، تو پھر تم میں اودھوتہ میں فزع کیوں ہے۔ کیوں تم میرے خلاف اعلان جنگ کرتے ہو۔ اصطلاح قرآنی میں "المعروف" اور "المنکر" اودھوتہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس نے نیکی کے لئے معروف کا اودھوتہ کے لئے منکر کا لفظ اختیار کیا ہے۔ كَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۱۷:۳۳)، معروف "نعمت" سے ہے جس کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ پس معروف وہ بات ہوئی جو جانی پہچانی بات ہو۔ منکر کے معنی انکار کرنے کے ہیں، یعنی ایسی بات جس سے عام طور سے انکار کیا گیا ہو۔ پس قرآن نے نیکی اور برائی کے یہ الفاظ اس لئے اختیار کئے، کہ وہ کہتا ہے دنیا میں عقائد و افکار کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے اچھے ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے بُرے ہونے پر سب متفق ہیں۔ مثلاً اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے۔ جھوٹ بولنا برا ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ دینداری اچھی بات ہے، بددیانتی برائی ہے۔ اس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ ماں باپ کی خدمت ہمسایہ سے سلوک، مسکینوں کی خبرگیری، مظلوم کی داد دسی، انسان کے اچھے اعمال ہیں اور ظلم اور بدسلوکی بُرے اعمال ہیں۔ گویا یہ وہ باتیں ہوئیں جن کی اچھائی عام طور پر جانی ہو بھی ہے اور جن کے خلاف جانا عام طور پر قابل انکار و اعتراض ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام اخلاق، دنیا کی تمام حکومتیں، دنیا کی تمام جماعتیں، دوسری باتوں میں کتنا ہی اختلاف رکھتی ہوں لیکن جہاں تک ان اعمال کا تعلق ہے، سب ہم آہنگ و ہم رائے ہیں۔

قرآن کہتا ہے یہ اعمال جن کی اچھائی عام طور پر نوع انسانی نے جانی ہوئی ہے دینِ الہی کے مطلوبہ اعمال ہیں۔ اسی طرح وہ اعمال جن سے عام طور پر انکار کیا گیا ہے اور جن کی برائی پر تمام مذاہب متفق ہیں دینِ الہی کے ممنوعہ اعمال ہیں۔ یہ بات چونکہ دین کی اصل حقیقت تھی اس لئے

الاسلام | وہ کہتا ہے، خدا کا ٹھہرایا ہوا دین جو کچھ ہے یہی ہے اور اس کے سوا جو کچھ بنا لیا گیا ہے وہ انسانی گروہ بندیوں کی گمراہیاں ہیں۔ پس اگر تم خدا پرستی اور عمل صالح کی اصل پر جو تم سب کے یہاں اصل دین ہے، جمع ہو جاؤ اور خود ساختہ گمراہیوں سے باز آ جاؤ تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا چاہتا ہوں۔

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ
وَمَا اُخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ
فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ اَسَلْتُ
وَجْهَ اللّٰهِ وَمِنْ اَتْبَعَن
وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ
ءَاَسَلَكُمُ مَا فَاِنْ اَسْكُمُ
فَقَدْ اِهْتَدَوْا اِمَّا وَرَنْ تَوَلَّوْا
فَاِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
فَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے اور وہ الاسلام ہے
اور یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا اور ایک دین پر مجتمع رہنے
کی جگہ یہودیت اور نصاریت کی گروہ بندیوں میں بٹ گئے تو یہ
لئے ہوئے کہ اگرچہ علم و حقیقت کی راہ ان پر مکمل چکی تھی لیکن آپس کی
خدا اور رشتہ سے اختلاف میں پڑ گئے اور دیا رکھیں جو کوئی
اللہ کی آیتوں سے انکار کرتا ہے تو اللہ کا قانون مکافات بھی
حاسب لینے میں سست رفتار نہیں۔ پھر اگر یہ لوگ تم سے اس بار
میں جھگڑا کریں تو تم کہو میری اور میرے پیروؤں کی راہ تو یہ ہے
کہ اللہ کے آگے مطاعت جھکا دینا اور ہم نے سر جھکا دیا ہے
پھر اہل کتب اور اہل پٹھلوگوں سے یعنی مشرکین عرب سے
پوچھو تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو یا نہیں (یعنی ساری باتیں
جھگڑنے کی جھڑ مہ تباؤ ہمیں خدا پرستی منظور ہے یا نہیں؟ اگر وہ
جھک گئے تو سارا جھگڑا ختم ہو گیا اور انہوں نے راہ پائی ساگر
رُکودانی کر لی تو نہاں سے ذمہ جو کچھ ہے وہ پیام حق پہنچا دینا
ہے اور اللہ کی نظروں سے بندوں کا حال پوشیدہ نہیں۔

(۱۹:۳-۲۰)

اس سے دین کے لئے اسلام کا لفظ اسی لئے اختیار کیا ہے کہ اسلام کے معنی کسی بات کے مان
لینے اور فرمانبرداری کرنے کے ہیں۔ وہ کہتا ہے، دین کی حقیقت یہی ہے کہ خدا نے جو قانون سکھایا انسان

قرآن اور اس کے مخالفوں میں بنام نزاع

اب چند محول کے لئے اس نزاع پر غور کرو جو قرآن اور اس کے مخالفوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مخالف کون تھے؟ کچھ مذاہب کے پیرو تھے جن میں بعض کے پاس کتب تھیں اور بعض کے پاس نہ تھیں۔
اتجا بنام نزاع کیا تھی؟

کیا یہ تھی کہ قرآن نے ان کے بائبل اور اسناتوس کو ٹھکرایا تھا، یا ان کی مقدس کتابوں سے انکار کیا تھا اور اس لئے وہ اس کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے تھے۔

کیا یہ تھی کہ اس نے دعویٰ کیا تھا، خدا کی سچائی صرف میرے حصہ میں آتی ہے اور تمام پیروان مذاہب کو چاہیئے، اپنے اپنے نبیوں سے برگشتہ ہو جائیں۔

یا پھر اس نے دین کے نام سے کوئی ایسی بات کر دی تھی جو پیروان مذاہب کے لئے بالکل نئی بات تھی اور اس لئے انہیں قدرتی طور پر ماننے میں تامل تھا۔

قرآن کے صنف کلمے ہوتے ہیں اور اس کے نزول کی تاریخ بھی دنیا کے سامنے ہے یہ دونوں ہمیں بتلاتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی، اس نے نہ صرف ان تمام راہنماؤں کی تصدیق کی جن کے نام لیوا اس کے سامنے تھے، بلکہ صاف صاف غفلتوں میں کہہ دیا، مجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آچکے ہیں میں سب کی تصدیق کرتا ہوں اور ان میں سے کسی ایک کے انکار کو بھی خدا کی سچائی کا انکار سمجھتا ہوں۔ اس نے کسی مذاہب کے ماننے والے سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ اپنے مذاہب کی دعوت سے انکار کر دے بلکہ جب کبھی مطالبہ کیا تو یہی کیا کہ اپنے اپنے مذہبوں کی حقیقی تعلیم پر کار بند ہو جاؤ، کیونکہ تمام مذہبوں کی اصل تعلیم ایک ہی ہے اس نے نہ تو کوئی نیا اصول پیش کیا نہ کوئی نیا عمل بتایا۔ اس نے ہمیشہ ان ہی باتوں پر توجہ دیا جو دنیا کے تمام مذاہب کی سب سے زیادہ جانی بوجھی ہوئی باتیں رہی ہیں یعنی ایمان اور

دعوتِ قرآنی نے ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے اور اب یہ سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی جگہ، ایک دوسرے کے مذہبی راہنماؤں کی تصدیق کرتے اور سب کی بنائی ہوئی متفقہ راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔

اور دیکھو سب مل جل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو، اللہ نے تم پر جو فضل و کرم کیلئے اسے یاد کرو۔ تمہارا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں باہم دگر لعنت پیدا کر دی۔ پھر ایسا ہوا کہ انعامِ الہی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور دیکھو تمہارا حال یہ تھا۔ گویا آگ سے بھرا ہوا گڑھا ہے اور اس کے کنارے کھڑے ہو لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا اللہ اسی طرح اپنی کار فرمائیوں کی نشانیاں تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

اور دیکھو ان لوگوں کی سی چال اختیار نہ کر لینا جو ایک دین پر قائم رہنے کی جگہ جدا جدا ہو گئے اور اختلافات میں پڑ گئے باوجودیکہ روشن دلیلیں ان کے سامنے آچکی تھیں (یاد رکھو) یہی لوگ ہیں جن کے لئے دکا میابی و خلاص کی جگہ بڑا بھاری غراب ہے۔

اور دیکھو یہ میری راہ ہے۔ بالکل سیدھی سیدھی راہ، پس اسی ایک راہ پر چلو۔ طرح طرح کی راہوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ یہی بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے۔

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا فِعَلَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ آدَاتُكُمْ أَعْدَاءُ فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرُوا بِرِغْبَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(۱۰۳: ۳)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ لَّعِبٍ مَا جَاءَهُمْ إِلَيْنَا بَطْ وَاُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(۱۰۵: ۳)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ لَا تَلْفُتُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذِكُّكُمْ وَضَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

اسی طرح قریش مکہ کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی دل خوش کن صدا نہیں ہو سکتی تھی۔ کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی بزرگی کا اعتراف کیا جائے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ قرآن جس طرح ان دونوں کی بزرگی کا اعتراف کرتا ہے اسی طرح یہودیوں کے پیغمبروں اور عیسائیوں کے داعی کا بھی معترف ہے تو ان کے نسلی اور جماعتی غرور کو ٹھیس گنتی تھی وہ کہتے تھے ایسے لگ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کے پیرو کیونکر ہو سکتے ہیں جو ان کی بزرگی اور صداقت کی صف میں دوسروں کو بھی لاکھڑا کرتے ہیں۔

تین اصول جو قرآن میں اور اس | مختصر آریں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے تین اصول ایسے تھے جو اس کے مخالفوں میں بناء نزاع ہوئے | میں اور تمام پیروان مذاہب میں دیر نزاع ہو گئے۔

۱۔ مذہبی گروہ بندی کی روح کا مخالف تھا اور دین کی وحدت یعنی ایک ہونے کا اعلان کرتا تھا۔ اگر پیروان مذاہب یہ مان لیتے تو انہیں یہ تسلیم کر لینا پڑتا کہ دین کی سچائی کسی ایک ہی گروہ کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ سب کو یکساں طور پر ملی ہے لیکن یہی ماننا ان کی گروہ پرستی پر شاق گزرتا تھا۔

۲۔ قرآن کہتا تھا، نجات اور سعادت کا دار و مدار اعتقاد عمل پر ہے، نسل، قوم، گروہ، بڑی اور ظاہری رسم ریت پر نہیں ہے۔ اگر یہ اصل وہ تسلیم کر لیتے تو پھر نجات کا دروازہ بلا امتیاز نوع انسانی پر کھل جاتا اور کسی ایک مذہبی حلقہ کی ٹھیکیداری باقی نہ رہتی لیکن اس بات کے لیٹان میں سے کوئی بھی تیار نہ تھا۔

۳۔ وہ کہتا تھا کہ اصل دین خدا پرستی ہے اور خدا پرستی یہ ہے کہ خدا کی براہ راست پرستش کی جائے لیکن پیروان مذاہب نے کسی نہ کسی شکل میں شرک و بت پرستی کے طریقے اختیار کر لئے تھے۔ اور گواہیں اس بات سے انکار نہ تھا کہ اصل دین خدا پرستی ہی ہے لیکن یہ بات شاق گزرتی تھی کہ اپنے مالوف و معتاد طریقوں سے دست بردار ہو جائیں۔

عملی صالح اس نے جب کبھی لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے تو یہی کہہ ہے، اپنے اپنے مذہبوں کی حقیقت از سر نو تازہ کر لو، تمہارا ایسا کرنا ہی مجھے قبول کر لینا ہے۔

سوال یہ ہے کہ جب قرآن کی دعوت کا یہ حال تھا تو پھر آخر اس میں اور اس کے مخالفوں میں وجہ نزاع کیا تھی، ایک شخص جو کسی کو برا نہیں کہتا، سب کو مانتا اور سب کی تعلیم کرتا ہے اور ہمیں ان باتوں کی تلقین کرتا ہے جو سب کے یہاں مانی ہوئی ہیں، کوئی اس سے ٹکے تو کیوں لڑے؟ اور کیونکر اس کا ساتھ دینے سے انکار ہو۔

کہا جاتا ہے کہ قریش مکہ کی مخالفت اس بنا پر تھی کہ قرآن نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا اور وہ بت پرستی کے طریقوں سے مایوس ہو چکے تھے بلاشبہ ایک وجہ نزاع یہ بھی ہے لیکن صرف یہی وجہ نزاع نہیں ہو سکتی، سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے کیوں مخالفت کی جو بت پرستی سے قطعاً کنارہ کش تھے؟ عیسائی کیوں برسرِ پیکار ہو گئے جنہوں نے کبھی بت پرستی کی حمایت کا دعوے نہیں کیا۔

یہودیوں نے مذہب کی مخالفت اس لئے نہ تھی کہ اصل یہ ہے کہ یہودیوں نے مذہب کی مخالفت اس جھٹلاتا کیوں ہے بلکہ اس لئے کہ جھٹلاتا کیوں نہیں؟
نہ تھی کہ جھٹلاتا کیوں نہیں؟ ہر مذہب کا یہود چاہتا تھا کہ وہ صرف اسی کو سچا کہے باقی سب کو جھٹلائے اور چونکہ وہ یکساں طور پر سب کی تصدیق کرتا تھا، اس لئے کہ کئی بھی اس سے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ یہودی اس بات سے تو بہت خوش تھے کہ قرآن حضرت موسیٰ کی تصدیق کرتا ہے لیکن صرف وہ اتنا ہی نہیں کرتا تھا کہ حضرت مسیح کی بھی تصدیق کرتا تھا اور یہیں آکر اس میں اور یہودیوں میں نزاع شروع ہو جاتی تھی۔ عیسائیوں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ حضرت مسیح اور حضرت مریم کی پاکی و صداقت کا اعلان کیا جائے؟ لیکن قرآن صرف اتنا ہی نہیں کرتا کہ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ نجات کا دار و مدار اعتقاد اور عمل پر ہے نہ کفارہ و اصطلاح پر اور بتوں و نجات کی یہ عالم گیر وسعت عیسائی کلیسہ کے لئے ناقابلِ برداشت تھی۔

مذہب سچے میں۔ اس نے کہا۔ دین خدا کی عام بخشش ہے اس لئے ممکن نہیں کہ کسی ایک جماعت ہی کو دیا گیا ہو، دوسروں کا اس میں کوئی حقد نہ ہو۔

دج) اس نے کہا، خدا کے تمام قوانین فطرت کی طرح انسان کی روحانی سلطنت کا قانون بھی ایک ہی ہے اور سب کے لئے ہے۔ پس پیروان مذہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے دین الہی کی وحدت فراموش کر کے الگ الگ گروہ بن دیاں کر لی ہیں اور ہر گروہ بندی دوسری گروہ بندی سے ٹڑ رہی ہے۔

دج) اس نے بتایا کہ خدا کا دین اس لئے تھا کہ نوح انسانی کا تفرقہ و اختلاف دور ہو اس لئے نہ تھا کہ تفرقہ و نزاع کی علت بن جائے۔ پس اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو چیز تفرقہ دور کرنے کے لئے آئی تھی، اسی کو تفرقہ کی بنیاد بنا لیا ہے۔

دج) اس نے بتایا کہ ایک چیز دین ہے ایک شرع و منہاج ہے دین ایک ہے اور ایک ہی طرح پر سب کو دیا گیا ہے۔ البتہ شرع و منہاج میں اختلاف تھا اور یہ اختلاف ناگزیر تھا کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو جیسے ہی احکام و اعمال میں اس کے لئے اختیار کئے جائیں۔ پس شرع و منہاج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہو جاسکتے، تم نے دین کی حقیقت تو فراموش کر دی ہے، بعض شرع و منہاج کے اختلاف پر ایک دوسرے کو مٹا رہے ہو۔

دج) اس نے بتویا کہ تمہارا مذہب ہی گروہ بن دیاں اوصاں کے خواہر و رسوم کو انسانی نجات و سلطنت میں کوئی دخل نہیں۔ یہ گروہ بن دیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں ورنہ خدا کا ٹھہرایا ہوا دین تو ایک ہی ہے۔ وہ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایمان اور عمل صالح کا قانون۔

دج) اس نے صاف صاف غلوں پر اعلان کر دیا، کہ اس کی دعوت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمام مذہب سچے ہیں۔ لیکن پیروان مذہب سچائی سے مغرور ہو گئے ہیں اگر وہ اپنی فراموشی کو وہ سچائی از سر نو اختیار کر لیں تو میل کام پورا ہو گیا اور انہوں نے مجھے

خلاصہ بحث

- متذکرہ صدر تفصیلات کا حاصل حسب ذیل وفحات میں بیان کیا جاسکتا ہے۔
- ۱۔ نزول قرآن کے وقت دنیا کا مذہبی تختل اس سے زیادہ وسعت نہیں رکھتا تھا کہ نسلوں خاندانوں اور قبیلوں کی معاشرتی حد بندیوں کی طرح مذہب کی بھی ایک خاص گروہ بندی کر لی گئی تھی۔ ہر گروہ بندی کا آدمی سمجھتا تھا، دین کی سچائی صرف اسی کے حصّہ میں آتی ہے جو انسان اس کی مذہبی حد بندی میں داخل ہے نجات یافتہ ہے، جو داخل نہیں ہے نجات سے محروم ہے۔
  - ۲۔ ہر گروہ کے نزدیک مذہب کی اصل و حقیقت محض اس کے ظاہری اعمال و رسوم تھے۔ جو نہی ایک انسان انہیں اختیار کر لیتا، یقین کیا جاتا تھا کہ نجات و سعادت اسے حاصل ہو گئی۔ مثلاً عبادت کی شکل، قربانیوں کے رسوم، کسی خاص طعام کا کھانا یا نہ کھانا، کسی خاص وضع و قطع کا اختیار کرنا یا نہ کرنا۔
  - ۳۔ چونکہ یہ اعمال و رسوم ہر مذہب میں الگ الگ تھے اور ہر گروہ کے اجتماعی مقتضیات یکساں نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے ہر مذہب کا پیرو یقین کرتا تھا کہ دوسرا مذہب مذہبی صداقت سے خالی ہے۔ کیونکہ اس کے اعمال و رسوم ایسے نہیں ہیں جیسے خود اس نے اختیار کر رکھے ہیں۔
  - ۴۔ ہر مذہبی گروہ کا دعویٰ صرف یہی نہ تھا کہ وہ سچا ہے بلکہ یہ بھی تھا کہ دوسرا جھوٹا ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہر گروہ صرف اتنے ہی پر قانع نہیں رہتا کہ اپنی سچائی کا اعلان کرے بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا کہ دوسروں کے خلاف تعصب و نفرت پھیلائے۔ اس صورت حال نے نزع انسانی کو ایک دائمی جنگ و جدال کی حالت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مذہب اور خدا کے نام پر ہر گروہ دوسرے گروہ سے نفرت کرتا اور اس کا خون بہانا جائز سمجھتا۔
  - ۵۔ لیکن قرآن نے نزع انسانی کے سامنے مذہب کی عالمگیر سچائی کا اصول پیش کیا۔
- (۱) اس نے صرف یہی نہیں بتایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام

کے لئے حقیقی دین اور اسی کو وہ الاسلام کے نام سے پکارتا ہے۔
 ۷۔ لوحِ انسانی کی باہمی یگانگت اور اتحاد کے جتنے رشتے بھی ہو سکتے تھے سب انسان کے
 ہاتھوں ٹوٹ چکے، سب کی نسل ایک تھی مگر ہزاروں نسلیں ہو گئیں، سب کی قومیت ایک تھی
 مگر بے شمار قومیتیں بن گئیں۔ سب کی وطنیت ایک تھی لیکن سینکڑوں وطنیتوں میں بٹ گئے
 سب کا درجہ ایک تھا لیکن امیر و فقیر، شریعت و ضعیف اور ادنیٰ و اعلیٰ کے بہت سے درجے ٹھہرائے
 گئے۔ ایسی حالت میں کونسا رشتہ ہے جو ان تمام فرقوں پر غالب آ سکتا ہے اور تمام انسان ایک ہی
 صف میں کھڑے ہو جاسکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا پرستی کا رشتہ، یہی ایک رشتہ ہے جو انسانیت
 کا بچھڑا ہوا گھرانہ پھر آباد کر دے سکتا ہے۔ یہ اعتقاد کہ ہم سب کا پروردگار ایک پروردگار ہے اور
 ہم سب کے سر اسی چو کھٹ پر جھکے ہوئے ہیں۔ یک جہتی اور یگانگت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے
 کہ ممکن نہیں انسان کے بنائے ہوئے تفرقے اس پر غالب آ سکیں۔

صراطِ مستقیم

اسی بناءِ سورہ فاتحہ میں جس دعا کی تقبیح کی گئی وہ ”صراطِ مستقیم“ پر چلنے کی طلب گاری ہے
 صراط کے معنی راہ کے ہیں اور مستقیم کے معنی سیدھا ہونے کے، پس ”صراطِ مستقیم“ ایسی راہ ہوئی
 جو سیدھی ہے، کسی طرح کا پیچ و خم نہ ہو۔ پھر اس راہ کی پہچان یہ بتلائی کہ صَوَاطِ السَّادِقِ
 اَلْعَمَّتْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ یعنی ان لوگوں کی راہ جن
 پر خدا کا انعام ہوا۔ ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے اور نہ ان کی جو گمراہ ہیں۔

یہ انعام یافتہ انسان کون ہیں جن کی راہ سیدھی راہ ہوئی۔ قرآن نے جا بجا واضح کیا
 ہے کہ خدا کے تمام رسول اور ماسبت باز انسان جو دنیا کے مختلف عہدوں اور گوشوں میں
 گزر چکے ہیں انعام یافتہ انسان ہیں اور انہیں کی راہ صراطِ مستقیم ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
 اور جس کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو بلاشبہ

قبول کر لیا۔ تمام مذاہب کی یہی مشترک اور متفقہ سچائی ہے جسے ”الہ الدین“ اور ”الاسلام“ کے نام سے پکارتا ہے۔

(۵) وہ کہتا ہے خدا کا دین اس لئے نہیں ہے کہ انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے بلکہ اس لئے ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے محبت کرے اور سب ایک ہی پروردگار کے رشتہ عبودیت میں بندہ کو ایک ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے خدا کا دین حب سب کا کا پروردگار ایک ہے، حب سب کا مقصود اسی کی بندگی ہے، حب ہر ایک انسان کے لئے وہی ہونا ہے جیسا کہ اس کا عمل ہے تو پھر خدا اور مذہب کے نام پر یہ تمام جنگ و نزاع کیوں ہے۔

(۶) مذاہب عالم کا اختلاف صرف اختلاف ہی کی حد تک نہیں رہا ہے بلکہ باہمی نفرت و محنت کا ذریعہ بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ غاصمت کیونکر دور ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام پیروان مذہب اپنے دعوے میں سچے مان لئے جائیں، کیونکہ ہر مذہب کا پیرو صرف اسی بات کا مدعی نہیں ہے کہ وہ سچا ہے بلکہ اس کا مدعی بھی ہے کہ دوسرے جھوٹے ہیں پس اگر ان کے دعاوی مان لئے جائیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر مذہب بیک وقت سچا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب کو جھوٹا قرار دیا جائے کیونکہ اگر تمام مذاہب جھوٹے ہیں تو پھر مذہب کی سچائی ہے کہاں؟ پس اگر کوئی صورت رفع نزاع کی ہو سکتی ہے تو وہ وہی ہے جس کی دعوت ہے کہ قرآن نمودار ہوا ہے، تمام مذاہب سچے ہیں، کیونکہ اصل دین ایک ہی ہے اور سب کو دیا گیا ہے لیکن تمام پیروان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ کیونکہ دین کی حقیقت اور وحدت ضائع کر دی ہے اور اپنی گمراہیوں کی الگ الگ ٹولیاں بنائی ہیں۔ اگر ان گمراہیوں سے لوگ باز آجائیں اور اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر کاربند ہو جائیں تو مذاہب کی تمام تنازعات ختم ہو جائیں گی، ہر گروہ دیکھ لے گا کہ اس کی راہ بھی اصلاً وہی ہے جو اور تمام گروہوں کی ہے۔ قرآن کہتا ہے تمام مذاہب کی یہی مشترک اور متفقہ حقیقت ”الہ الدین“ ہے۔ یعنی نوع انسانی

وہی راہ جسے قرآن دین حقیقی کی راہ قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے، دنیا میں جس قدر بھی سچائی کے داعی آئے، سب نے یہی تعلیم دی کہ اَقِیْمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیْہِ! خدا کا ایک ہی دین قائم رکھو اور اس راہ میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، یہی راہ سچائی کی سیدھی راہ ہے۔

چنانچہ یہی وہ ہے کہ قرآن نے جابجا الدین کو صراطِ مستقیم سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ شوریٰ میں بغیر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو اور صراطِ مستقیم ہی صراطِ اللہ ہے۔ یعنی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی راہ سعادت۔

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ۚ صَوَّطَ اللّٰهُ الَّذِي

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

الْاَرْضِ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ تُصِیْرُ

الْاُمُوْر (۵۲: ۲۲ - ۵۳)

تمام کاموں کا مرجع اسی کی ذات ہے۔

اسی طرح وہ جابجا کہتا ہے کہ خدا کے تمام رسولوں کی دعوت صراطِ مستقیم کی دعوت تھی

سورہ نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہے وَهٰذَا اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (۱۲: ۱۲)

خدا نے اسے صراطِ مستقیم دکھلای۔ سورہ زخرف میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبانی سنتے

ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ (۴۳: ۴۳)

اللہ میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ پس اسی کی بندگی کرو۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ سو ماننا

میں پہلے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، پھر سلسلہ ابراہیمی کے متعدد نبیوں کا

جو تواریخ کی مشہور شخصیتیں ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے وَاجْتَنِبُوْهُمْ وَاٰتِیْہُمْ اِلٰی صِرَاطِ

مُسْتَقِیْمٍ (۷: ۶) ان سب کو ہم نے صراطِ مستقیم دکھا دی۔

اصل یہ ہے کہ خدا کے عالمگیر دین کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے صراطِ مستقیم سے بہتر

تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔ تم کسی خاص مقام تک پہنچنے کے لئے کتنی ہی راہیں نکال لو لیکن سیدھی

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنعَمَ
 اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ
 وَالْعِدَّةِ الْيَقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ
 وَالصَّالِحِيْنَ جَزَاءٌ حَسَنٌ اُولَٰئِكَ
 رَفِيقَتُهُمْ ۚ

وہ اس لوگوں کا ساتھی ہوا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے
 یہ انعام یافتہ جماعت نہیں کی ہے۔ صدیقوں کی ہے
 شہداء کی ہے۔ نیک عمل انسانوں کی ہے۔ اور انہیں کے
 ساتھی ایسے لوگ ہوں تو کیا ہی اچھی اس کی رفعت

۴۔

اس آیت میں بالترتیب چار جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں انعام یافتہ قرار
 دیا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔
 انبیاء سے مقصود خدا کی سچائی کے تمام پیغامبر ہیں جو نوریع انسانی کی ہدایت کے
 لئے پیدا ہوئے۔

صدیق سے مقصود ایسے انسان ہیں جو کامل معنوں میں سچے ہوں یعنی سچائی کے سانچے
 میں کچھ اس طرح ڈھلے ہوئے ہوں کہ سچائی کے خلاف کوئی بات ان کے دماغ میں اتر ہی نہ سکے۔
 شہید کے معنی گواہ کے ہیں یعنی ایسے انسان جو اپنے قول و فعل سے حتیٰ و صداقت
 کی شہادت بلند کر کے لے ہوں۔

صالحین سے مقصود وہ تمام انسان ہیں جو نیک عملی کی راہ میں استقامت رکھیں۔
 بعد برائی کی راہوں سے کنارہ کش ہوں۔

پس معلوم ہوا، انعام یافتہ انسانوں سے مقصود، دنیا کے تمام رسول اور اعیان حق ہیں
 جو قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں پیدا ہو چکے تھے۔ اور تمام راست بان انسان ہیں جو نوریع انسانی
 میں گزر چکے ہیں اس میں نہ تو کسی خاص نسل و قوم کی خصوصیت رکھی گئی ہے نہ کسی خاص مذہب اور
 اس کے پیروں کی، دنیا کے تمام نبی، تمام صدیق، تمام شہداء و حتیٰ، تمام صالح انسان خواہ کسی ملک و قوم
 میں ہوئے ہوں قرآن کے نزدیک انعام یافتہ انسان ہیں اور انہی کی راہ صراط مستقیم ہے۔
 خدا کے ان تمام رسولوں اور نوریع انسانی کے راست بان افراد کی راہ کون سی راہ تھی۔

وہی شالہ ثمر قال وھذا السبیل   یہ طرح طرح کے راستے ہیں جو نکلتے
 لیس منها سبیل الاعلیہ شیطان   گئے ہیں اور ان میں کوئی راستہ نہیں
 یدعوا الیہ ثم قرد ھذا الایۃ   جس کی طرف بلانے کے لئے
 راخرہ السانی واحد الزار و ابن منذر   ایک شیطان موجود نہ ہو پھر یہ
 و ابوالشیخ والحکم و محی   آیت پڑھی ۔

اس سے معلوم ہوا تمام ادھر ادھر کے ٹیڑھے ترچھے راستے 'سبل متفرقہ' ہیں جو جمعیت
 بشری کو متحد کرنے کی جگہ متفرق کر دیتے ہیں اور درمیان کی ایک ہی سیدھی راہ 'صراط مستقیم'
 ہے، یہ متفرق کرنے کی جگہ تمام رہروان منزل کو ایک ہی شاہراہ پر جمع کر دیتی ہے۔
 یہ 'سبل متفرقہ' کیا ہیں، اس گمراہی کا نتیجہ ہیں جسے قرآن نے 'شیخ' اور 'مخرب' کی گمراہی
 سے تعبیر کیا ہے اور تشریح اس کی ادھونگہ زبانی ہے ۔

دین حقیقی کی راہ کا سیدھا ہونا اور سبل متفرقہ، یعنی خود ساختہ گروہ بندیوں کا پرپیچ خیم ہونا
 ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان بغیر کسی عقلی کاوش کے سمجھ لے سکتا ہے۔ خدا کا دین اگر انسان
 کی ہدایت کے لئے ہے تو ضروری ہے کہ خدا کے تمام قوانین کی طرح یہ بھی صاف اور واضح ہو
 اس میں کوئی راز نہ ہو، کوئی پیچیدگی نہ ہو، ناقابل حل مسئلہ نہ ہو، اعتقاد میں سہل ہو۔ اور عقل
 میں ہلکا، ہر عقل اسے سمجھ لے، ہر طبیعت اس پر مطمئن ہو جائے، اچھا اب غور کرو، یہ تعریف
 کس راہ پر صادق آتی ہے۔ ان مختلف راہوں پر جو پیروان مذہب نے الگ الگ گروہ بندی
 کر کے نکالی ہیں یا اس ایک ہی راہ پر جسے قرآن اصل دین کی راہ بتلاتا ہے۔

ان گروہ بندیوں میں سے کوئی گروہ بندی بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے برعکس عقیدوں
 ناقابل ہم محسوس اور ناقابل برداشت عقول کی ایک طول طویل فہرست نہ ہو ہم یہاں تفصیلاً
 میں نہیں جاتیں گے، ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کے تمام پیروان مذہب کے مزعومہ عقائد و اعمال
 کا یک جمل ہے، اور ان کی زرعیت کیسی ہے، مذہب کا عقل کے لئے عمدہ اور طبیعت کے لئے

راہ ہمیشہ ایک ہی ہونگی اور اسی پر چل کر ہر مسافر منزل مقصود تک بچنا ملت دامن پہنچ سکے گا۔
 علاوہ بریں سیدھی راہ ہی ہمیشہ شاہراہ عام کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ تمام مسافر خواہ کسی گوشے کے
 رہنے والے ہوں لیکن سب مل جل کر وہی راہ اختیار کریں گے اور کبھی نہ کریں گے کہ الگ الگ
 ٹولیاں بنا کر ٹیڑھی ترچھی راہوں میں متفرق ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے، ٹھیک اسی طرح دین کی سیدھی
 راہ بھی ایک ہی ہے بہت سی نہیں ہو سکتیں اور وہ اول دن سے موجود ہے، ہر عہد، ہر قوم، ہر ملک
 اسی پر چل کر منزل مقصود تک پہنچا ہے۔ بعد کو پیروان مذہب نے ایسا کیا کہ بہت سی ٹیڑھی ترچھی
 راہ نکال لیں اور ایک راہ پر متفق رہنے کی جگہ، الگ الگ ٹولیاں بنا کر متفرق ہو گئے، وہ
 کہتے ہیں۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ منزل مقصود کا سراغ پاؤ تو چاہیئے کہ اسی سیدھی راہ پر اٹھ
 ہو جاؤ۔ فہو طریقا مستقیما سہلا مسلوکا واسعا موصلا الی المقصود۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
 فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
 فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
 فَمِنْكُمْ وَشَكُمْ بِهِ لَعَنَ لَكُمْ
 تَتَّقُونَ (۱۵۴: ۱۶)

اور رد کیجیو یہ میری راہ ہے۔ بالکل سیدھی راہ اس
 اسی ایک راہ پر چلو اور طرح طرح کے راستوں کے
 پیچھے نہ پڑو۔ وہ نہیں خدا کی سیدھی راہ سے ہٹا کر جدا
 جدا کر دیں گے۔ یہی بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے
 تاکہ اس کی نافرمانی سے بچو۔

چنانچہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے جب صراط مستقیم کی اس تفسیر پر نظر ڈالی جائے
 جو خود پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائی ہے۔

عن ابن مسعود قال خطبنا
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 خطبينا ثم قال هذا
 سبيل الله مستقيما ثم خط
 خطوطا عن يمين ذلك الخط

عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یوں سمجھو
 کہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا راستہ ہے، بالکل سیدھا
 اس کے بعد اس لکیر کے دونوں طرف بہت
 سی ترچھی لکیں کھینچ دیں اور فرمایا

اور کسی ملک و قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس بات سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ یہاں دو طرح کے انسان موجود ہیں، ایک وہ ہیں جن کی راہ سعادت و کامیابی کی راہ ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے حقیقی میں محرومی و تنگنویں آئی ہے پس کامیابی کی راہ کی پہچان اس سے زیادہ بہتر اور موثر طریقے سے بیان نہیں کی جاسکتی کہ وہ کامیاب انسان کی راہ ہے۔ اگر اس کی پہچان منطقی تعریفوں کی طرح بیان کی جاتی تو ظاہر ہے کہ ہر انسان بغیر کاوش فکر کے سمجھ سکتا نہ قطعی طور پر کسی ایک ہی راہ پر منطبق کی جاسکتی۔

ثانیاً جہاں تک انسانی علاج و سعادت کا تعلق ہے صراطِ مستقیم کی تعبیر ہی ہر لحاظ سے حقیقی اور قدرتی تعبیر ہو سکتی تھی۔ انسان کے فکر و عمل کا کوئی گوشہ ہو لیکن صحت و درستی کی راہ ہمیشہ وہی ہوگی جو سیدھی راہ ہو، جہاں انحراف اور کجی پیدا ہوئی، نقص و فساد ظہور میں آگیا یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں سیدھا ہونا اور سیدھی چال چلنا علاج و سعادت کے معنوں میں عام طور پر بولا جاتا ہے۔ گویا اچھائی کے معنی میں یہ ایک ایسی تعبیر ہے جو تمام نوع انسانی کی عالم گیر تعبیر کہی جاسکتی ہے۔

حضرت مسیح سے چار سو برس پہلے دارا یوش اول نے جو فرامین کندہ کرائے تھے ان میں سے بے ستون کا قتبہ آج تک موجود ہے اور اس کا خاتمہ ان جملوں پر ہوتا ہے: اے انسان ہو اور مزد (یعنی خدا کا) تیرے لئے مسکن یہ ہے کہ بلائی کا دھیان نہ کر، سیدھا راستہ نہ چھوڑ۔ گناہ سے بچنا رہ۔

پس صراطِ مستقیم پر چلنے کی طلب زندگی کی تمام راہوں میں درستی اور صحت کی راہ چلنے کی طلب ہوئی۔ اور اسی لئے سعی و عمل کے ہر گوشے میں العام یافتہ گروہ وہی ہو سکتا ہے جس کی راہ صراطِ مستقیم ہو۔

المغضوب علیہم پس صراطِ مستقیم کی پہچان صرف اسی کے مثبت پہلو ہی سے واضح نہیں اور الضالین کی گئی بلکہ اس کا ضد مخالف پہلو بھی واضح کر دیا گیا غیر المغضوب علیہم وَلَا الضالِّینَ ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے نہ ان کی جو گمراہ ہو کر بھٹک گئے۔

”مغضوب علیہ گروہ منعم علیہ کی بالکل ضد ہے کیونکہ العام کی ضد غضب ہے اور فطرت

یوجہ ہونا ایک ایسی بات ہے جو عام طور پر مذاہب کا خلاصہ تسلیم کر لی گئی ہے لیکن قرآن میں راہ کو دین حقیقی کی راہ کہتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس کی راہ تو اتنی واضح، اتنی سہل، اتنی مختصر ہے کہ عقائد و اعمال کی پوری فہرست دو غلطوں میں ختم کر دی جاسکتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح اس کے عقائد میں عقل کے لئے کوئی یوجہ نہیں۔ اس کے اعمال میں طبیعت کے لئے کوئی سختی نہیں۔ ہر طرح کے پیچ و خم سے پاک، ہر معنی میں اعتقاد و عمل کی سیدھی سے سیدھی بات حنیفۃ السمعة، لیلہا کنہا رہا اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی
عَبْدِہٖ الْکِتٰبَ وَکَرَّمَ وَجْہَہٗ
لَہٗ عِوَجًا (۱۰۱۸)

ہر طرح کی ستائش اللہ ہی کے لئے ہے۔
جس نے اپنے بند پر کتاب نازل کی اور اس میں
کسی طرح کی بھی کمی نہ رکھی۔

بہر حال قرآن کا پیرو وہ ہے جو دین کی سیدھی راہ پر چلنے والا ہے، وہ راہ نہیں جو کسی خاص گروہ، کسی خاص نسل، کسی خاص قوم، کسی خاص عہد کی رائے ہے بلکہ خدا کی عالمگیر سچائی کی راہ، جو ہر جگہ اور ہر عہد میں نمایاں ہوئی ہے۔ اور ہر طرح کی جغرافیائی اور جماعتی حد بندیوں کے امتیازات سے پاک ہے۔

اِنَّ اللّٰہَ هُوَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْہٗ
هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ (۲۳: ۶۴)

اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، پس
اسی کی بندگی کرو۔ یہی صراط مستقیم ہے۔

علاوہ بریں بحث و نظر بعض دوسرے پہلو بھی ہیں جو اس موقع پر پیش نظر رہنے چاہئیں۔
اولاً۔ فلاح و سعادت کی راہ کو سیدھی راہ سے تعبیر کیا ہے اور سیدھی راہ پر چلنا ایک ایسی بات ہے جس کی سمجھ اور طلب ہر انسان کے اندر موجود ہے پھر اس کی پہچان تبدلتے ہوئے کوئی اس طرح کی تعریف نہیں کی جس کے سمجھنے اور منطبق کرنے میں ذہنی کاوشوں کی ضرورت ہو بلکہ ایک خاص طرح کے انسانوں کی طرف انکلی اٹھادی کہ صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے اس لئے اس بیان نے ہر انسان کے سامنے صراط مستقیم کو ایک محسوس و مشہود صورت میں نمایاں کر دیا۔ بلکہ انسان خود کو اس

تاریکی پسند کی نتیجہ یہ نکلا کہ راہِ حق نہ پاسکے اور نامرادی و محرومی کی وادیوں میں گم ہو گئے۔
 احادیث و آثار میں اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس سے یہ حقیقت اور زیادہ واضح
 ہو جاتی ہے ترمذی اور احمد و ابن حبان وغیرہم کی مشہور حدیث ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)
 نے فرمایا اَلْمَغْضُوبُ یُہودی ہیں اور اَلْمُضَالِیْنَ نصاریٰ ہیں۔ یقیناً اس تفسیر کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا
 کہ مغضوب سے مقصود صرف یہودی اور گمراہ سے مقصود صرف نصاریٰ میں بلکہ مقصود یہ ہے کہ مغضوبیت
 اور گمراہی کی حالت واضح کرنے کے لئے دو جماعتوں کا ذکر بطور مثال کے کر دیا جائے چنانچہ ان دونوں
 جماعتوں کی تاریخ میں ہم محرومی کی دونوں حالتوں کا کامل نمونہ دیکھ لے سکتے ہیں۔ یہودیوں کی قومی
 تاریخ مغضوبیت کے لئے اور عیسائیوں کی تاریخ گمراہی کے لئے عبرت و تذکرہ کا بہترین سرمایہ ہے۔

قرآن کے قصص اور استقراء تاریخی

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن نے ہدایت و تذکرہ اہم کے لئے جن جن اصولوں پر زور
 دیا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں اصل پچھلی قوموں کے ایام و قائل اور ان کے نتائج میں وہ کہتا ہے
 کائناتِ ہستی کے ہر گوشے کی طرح قوموں اور جماعتوں کے لئے بھی خدا کا قانون سعادت و شقاوت
 ایک ہی ہے اور ہر عہد اور ہر ملک میں ایک ہی طرح کے احکام و نتائج رکھتا ہے۔ اس کے
 احکام میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اس کے نتائج ہمیشہ اور ہر حال میں اٹل ہیں جس طرح شکلیا
 کی تاثیر اس لئے بدل نہیں جاسکتی کہ وہ کس عہد اور کس سنہ میں استعمال کی گئی، اسی طرح قوموں
 اور جماعتوں کے اعمال کے نتائج بھی اس لئے متغیر نہیں ہو جاسکتے کہ کس ملک میں پیش آئے اگر
 ماضی میں ہمیشہ شہد، شہد کا خاصہ رکھتا آیا ہے اور شکلیا کی تاثیر شکلیا ہی کی رہی ہے تو مستقبل
 میں بھی ہمیشہ شہد، شہد ہی رہے گا اور شکلیا کی تاثیر شکلیا ہی کی ہوگی۔ پس جو کچھ ماضی میں
 پیش آچکا ہے۔ ضرور یہ ہے کہ مستقبل میں بھی پیش آئے۔

سُنَّۃُ اللّٰہِ فِی الدِّیْنِ جو دگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لئے

کائنات کا قانون یہ ہے کہ راست باز انسانوں کے چہتے میں انعام آتا ہے۔ تاخر قانون کے حصے میں غضب و گمراہ ہو وہ ہیں جو راہِ حق نہ پاسکے اور اس کی جستجو میں بھٹک گئے۔ پس غضوب وہ ہوئے جنہوں نے راہِ پاکی اور اس کی نعمتیں بھی پائیں لیکن پھر اس سے منحرف ہو گئے اور نعمت کی راہ چھوڑ کر محرومی و شقاوت کی راہ اختیار کر لی مگر وہ ہوئے جو راہ ہی نہ پاسکے۔ اس لئے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور صراطِ مستقیم کی سعادتوں سے محروم ہیں۔

مغضوب علیہ کی محرومی، حصول و معرفت کے بعد انکار کا نتیجہ ہے اور گمراہی کی محرومی جہل کا نتیجہ، پہلے نے پا کر روگردانی کی اس لئے محروم ہوا، دوسرا پا ہی نہ سکا اس لئے محروم ہے، محروم دونوں ہوئے، مگر یہ ظاہر ہے کہ پہلے کی محرومی زیادہ مجربانہ ہے۔ کیونکہ اس نے نعمت حاصل کر کے پھر اس سے روگردانی کی۔ اسی لئے اسے مغضوب کہا گیا اور دوسرے کی حالت صرف گمراہی کے لفظ سے تعبیر کی گئی۔

ہم دیکھتے ہیں دنیا میں فلاح و سعادت سے محروم آدمی ہمیشہ وہی طرح کے ہوتے ہیں جاہل و جاہل، جاہل وہ ہوتا ہے جو حقیقت پالیتا ہے۔ بایں ہمہ اس سے روگردانی کو تلبے جاہل وہ ہوتا ہے جو حقیقت سے نا آشنا ہوتا ہے اور اپنے جہل پر قانع ہو جاتا ہے۔ پس صراطِ مستقیم پر چلنے کی طلبگاری کے ساتھ محرومی و شقاوت کی ان دونوں صورتوں سے بچنے کی طلب بھی سکھادی تاکہ فلاح و سعادت کی راہ کا تصور ہر طرح کامل اور غرضوں سے محفوظ ہو جائے۔

جہاں تک مذہبی صداقت کا تعلق ہے دونوں طرح کی محرومیوں کی مثالیں قورن کا ماریخ میں موجود ہیں۔ کتنی ہی قومیں ہیں جن کے قدم صراطِ مستقیم پر استوار ہو گئے ہیں اور فلاح و سعادت کی تمام نعمتیں بھی ان کے لئے ہیا تھیں۔ بایں ہمہ انہوں نے روگردانی کی اور راہِ حق کی معرفت حاصل کر کے پھر اس سے منحرف ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قوم جو کل تک دنیا کی انعام یافتہ جماعت تھی سب سے زیادہ محروم و نامراد جماعت ہو گئی۔ اسی طرح کتنی ہی جماعتیں ہیں جن کے سامنے فلاح و سعادت کی راہ کھول دی گئی۔ لیکن انہوں نے معرفت کی جگہ جہل اور روشنی کی جگہ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
کرو اور دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔

الْمُكَذِّبِينَ (۳: ۱۳۷)
جنہوں نے احکام و قوانین کو مٹھلایا تھا۔

قرآن کی سورتوں میں ایک بڑی تعداد ایسی سورتوں کی ہے جو تمام تر اسی مطلب پر مشتمل ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں جس قدر بیان بھی پچھلی عہدوں کے وقائع و قصص کا ہے وہ تمام تر سورۃ فاتحہ کی اسی آیت کی تفصیل ہے۔

سورۃ فاتحہ کی تعلیمی روح

اچھا، اب چند لمحوں کے لئے سورۃ فاتحہ کے مطالب پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالو، اور دیکھو اس کی سات آیتوں کے اندر مذہبی عقائد و تصورات کی جو فروغ مضمر ہے، وہ کس طرح کی ذہنیت پیدا کرتی ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے۔ فرض کرو، ایک انسان کے دل و زبان سے شب و روز یہی دعا نکلتی رہتی ہے۔ اس صورت میں اس کے فکر و اعتقاد کا کیا حال ہوگا۔ وہ خدا کی حمد و ثناء میں زمزمہ سنج ہے لیکن اس خدا کی حمد میں نہیں جو نسلوں، قوموں اور مذہبی گروہ بندیوں کا خدا ہے بلکہ رب العالمین کی حمد میں جو تمام کائنات خلقت کا پروردگار ہے اور اس لئے تمام نوع انسانی کے لئے یکساں طور پر پروردگاری و رحمت رکھتا ہے۔ پھر وہ اسے اس کی صفتوں کے ساتھ پکارنا چاہتا ہے، لیکن اس کی تمام صفتوں میں سے صرف رحمت اور عدالت ہی کی صفتیں اسے یاد آتی ہیں مگر یا خدا کی مہربانی کی نمود اس کے لئے سراسر رحمت و عدالت کی نمود ہے اور جو کچھ بھی اس کی نسبت جانتا ہے وہ رحمت و عدالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ اپنا سر نیاز جھکاتا اور اس کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، صرف تیری ہی ایک ذات ہے جس کے آگے بندگی و نیاز کا سر جھک سکتا ہے اور صرف تو ہی ہے جو ہمارے ساری درمندیوں اور احتیاجوں میں مددگاری کا سہارا ہے وہ اپنی عبادت اور استعانت دونوں کو صرف ایک ہی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے اور اس طرح دنیا کی ساری قوتوں اور

خَلَعَا مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ
تَحْدَثُ لِسَانَهُ اللَّهُ
تَبْدِيلًا (۳۳: ۶۲)
فَقُلْ تُنظِرُونَ إِلَّا سُنَّةَ
الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
وَلَكِنْ تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ
تَحْوِيلًا (۳۵: ۴۳)
سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ
رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِيلًا (۱۷: ۷۷)

اللہ کی سنت یہی رہی ہے یعنی اللہ کے
قوانین اور احکام کا دستور یہی رہا ہے اور
اللہ کی سنت میں تم کبھی رد و بدل نہیں پاؤ گے۔
پھر یہ لوگ کس بات کی راہ تک رہے ہیں،
کیا اس سنت کی جو اگلے لوگوں کے لئے رہی
ہے تو یاد رکھو تم اللہ کی سنت کو سب سے بدلا
ہو نہیں پاؤ گے، اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے
کہ اس کی سنت کے احکام پھیر دیے جائیں۔
(اے پیغمبر!) تم سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے
بھیجا ہے ان کے لئے ہماری سنت یہی رہی
ہے اور ہماری سنت کبھی ٹٹنے والی نہیں۔

چنانچہ وہ ایک طرف تو انعام یافتہ جماعتوں کی کامرانیوں کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ دوسری طرف
مغضوب اور گمراہ جماعتوں کی محرومیوں کی سرگزشتیں بار بار سناتا ہے۔ پھر باسجا ان سے عبرت و نصیحت
کے نتائج اخذ کرتا ہے۔ جن پر اقوام و جماعات کا عروج و زوال موقوف ہے۔ وہ کھول کھول کر
بتلاتا ہے کہ انعام یافتہ جماعتوں کی سعادت و کامرانی ان ان اعمال کی انعام تھی اور مغضوب و
گمراہ جماعتوں کی شقاوت و محرومی ان ان بد عملیوں کی پاداش تھی۔ اچھے نتائج کو انعام کہتا ہے
کیونکہ یہ فطرت الہی کی قبولیت ہے۔ برے نتائج کو غضب کہتا ہے کیونکہ یہ قانون الہی کی
پاداش ہے۔ وہ کہتا ہے، جن اسباب و علل سے دس مرتبہ ایک خاص طرح کا معلول پیدا ہو
چکا ہے تم کیونکر انکار کر سکتے ہو کہ گیارہویں مرتبہ بھی ویسا ہی معلول پیدا نہ ہوگا۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْدِكُمْ سُنَنُ
فَبِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
تم سے پہلے بھی دنیا میں (خدا کے) احکام و
قوانین کے نتائج کڑے چکے ہیں۔ پس ملکوں کی سر

ہر طرح کی انسانی فرمائشوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ اب کسی چوکھٹ پر اس کا سر جھک نہیں سکتا۔ اب کسی سے وہ ہر سال نہیں ہو سکتا۔ اب کسی کے آگے اس کا دست طلب دراز نہیں ہو سکتا۔

پھر وہ خدا سے سیدھی راہ چلنے کی توفیق طلب کرتا ہے، یہی ایک دعا ہے جس سے زبان احتیاج آشنا ہوتی ہے لیکن کوئی سیدھی راہ؛ کسی خاص نسل کی سیدھی راہ، کسی خاص قوم کی سیدھی راہ؛ کسی خاص مذہبی حلقے کی سیدھی راہ؛ نہیں، وہ راہ جو دنیا کے تمام مذہبی راہنماؤں اور تمام راست بازاروں کی متفقہ راہ ہے، خواہ کسی عہد اور کسی قوم میں ہوئے ہوں۔ اس طرح وہ محرومی اور گمراہی کی راہوں سے پناہ مانگتا ہے، لیکن یہاں بھی کسی خاص نسل و قوم یا کسی خاص مذہبی گروہ کا ذکر نہیں کرتا بلکہ ان راہوں سے بچنا چاہتا ہے جو تمام محروم اور گمراہ انسانوں کی راہیں رہ چکی ہیں۔ گویا جس بات کا طلبگار ہے وہ بھی نزع انسانی کی عالمگیر اچھاٹی ہے اور جس بات سے پناہ مانگتا ہے وہ بھی نزع انسانی کی عالمگیر برائی ہے، نسل، قوم، ملک یا مذہبی گروہ بندی کے تفرقہ و امتیاز کی کوئی پرچھائیں اس کے دل و دماغ پر نظر نہیں آتیں۔

غور کرو، مذہبی تصور کی یہ نوعیت انسان کے ذہن و عواطف کے لئے کس طرح کا سانچا جتیا کرتی ہے۔ جس انسان کا دل و دماغ ایسے سانچے میں ڈھل کر نکلے گا، کہ وہ کس قسم کا انسان ہو گا؟ کم از کم دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ اس کی خدا پرستی، خدا کے عالمگیر رحمت و جمال کے تصور کی خدا پرستی ہوگی، دوسری یہ کہ کسی معنی میں بھی نسل و قوم یا گروہ بندیوں کا انسان نہیں ہوگا۔ عالمگیر انسانیت کا انسان ہوگا اور دعوت قرآنی کی اصل روح یہی ہے۔